Retales de Masonería

Año 11 – Nº 120 – Junio 2021

Haciendo Arte del Arte Real

Retales de Masonería

Año 11 — Nº 120 – Junio de 2021 Haciendo Arte del Arte Real

El contenido de los artículos no refleja necesariamente el punto de vista del equipo de "*Retales de Masonería*" sino única y exclusivamente el de los autores de dichos artículos.

Se distribuye exclusivamente en formato electrónico.

¿Desea recibir notificaciones de nuevos números o información sobre la revista?
Solicítelo en el email del coordinador o dese de alta en nuestra lista de MailRelay
Haga clic para ir al formulario de MailRelay

¿Le falta algún número? Descárguelo desde nuestra hemeroteca
Haga clic para acceder a la Hemeroteca

¿Desea incluir su publicidad? De preferencia relacionada con el ámbito másonico
Contacte con el coordinador de la revista.

e-mail de la revista: retalesdemasonería@gmail.com
e-mail del Coordinador: coordinador@retalesdemasonería.com

El contenido se encuentra bajo licencia Creative Commons CC BY-NC-ND 3.0
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.es

Staff directivo
V.·. H.·. Mario López — España
V.·. H.·. Aquilino R. Leal — Brasil
V.·. H.·. Cesar de Paula — Brasil
V.·. H.·. Edison Gallego Rojas — Colombia

Colaboradores destacados
V.·. H.·. Melki-Tsedek — Venezuela
V.·. H.·. Humberto Camejo — Venezuela.
V.·. H.·. José Ronaldo Viega – Brasil
V.·. H.·. Carlos E. Maurin - Chile
V.·. H.·. Rogerio Vaz de Oliveira — Brasil
V.·. H.·. Alfredo Roberto Netto — Brasil.
V.·. H.·. J. M. Barredo Mandziuk — Venezuela.

Traductores
V.·. H.·. Lázaro Noel Coto — Cuba
V.·. H.·. Fabio Giora — Brasil.

Portada y otras imágenes creadas por César de Paula - E-mail: cesarlpaula@bol.com.br
Mas trabajos disponibles en https://www.renderosity.com/users/gadu

Editorial

QQ.·.HH.·. todos, a cada uno en su grado y condición y a todos los no masones que nos siguen.

¿Cuál es una de las características principal de todo punto en el centro del círculo? Pues simple y llanamente, que se encuentra a igual distancia de cualquier punto de su circunferencia. Exactamente a igual distancia. Esto nos sirve a los masones para representar como debe ser el comportamiento de todo hermano con el resto de los hermanos y, por supuesto, también con la sociedad.

Todo masón debe tratar a cualquier ser humano, sea hermano o no, con el mismo respeto y la misma consideración. Todos somos iguales en derechos, todos merecemos ser tratados del mismo modo. En definitiva, todos somos hermanos, si no dentro de la orden, si como raza humana a la cual pertenecemos.

No digo nada nuevo. No digo nada que otras ordenes precedentes a la Masónica no dijesen antes y, probablemente no digo nada que órdenes futuras no dirán. El problema, el quiz de la cuestión, es que por mucho que se dice jamás se cumple. El racismo, la misoginia, la xenofobia y muchas otras razones sin sentido hacen que esa igualdad, ese reconocimiento de todo ser humano como igual a nosotros, como hermano nuestro, no sea real.

Por todo ello, hoy os pido a todos los que me estáis leyendo que os convirtáis en puntos de acción para que todo ello sea posible. No quiero que seáis un punto cualquiera, deseo que seáis un punto dentro del círculo.

Un T.•.A.•.F.•. y nos leemos el mes que viene.

Indice

Sobre las Posibilidades de Realización del Occidente Postmoderno **05**
Bosquejo inicial de la ética (2 de 5) **11**
Enciclopedia del REEA (Parte 5**)** **25**
Las doctrinas y los principios rosacruces **43**
Algo falta en el juramento masónico **53**
El punto dentro del Círculo **59**
A cabala e o REAA (Parte 2**)** **63**
Polémicas para livre pensadores ("Salomão...nem tudo que reluz...") **72**
What is the Scottish Rite? **78**

Secciones fijas
Polémicas para librepensadores (La palabra semestral: ¿vamos a cambiarla?) **82**
Libro del mes (La masonería sin velo) **87**
Masones célebres (William Schwenck Gilbert) **88**
Noticias masónicas **89**
Diccionario masónico **90**

Relax
¿Qué sabe de masonería? (¿Cómo surgió la Masonería?) **91**
Fotos y documentos antiguos **96**
Pasatiempos y soluciones **97**
Publicidad **101**
En el próximo número **108**

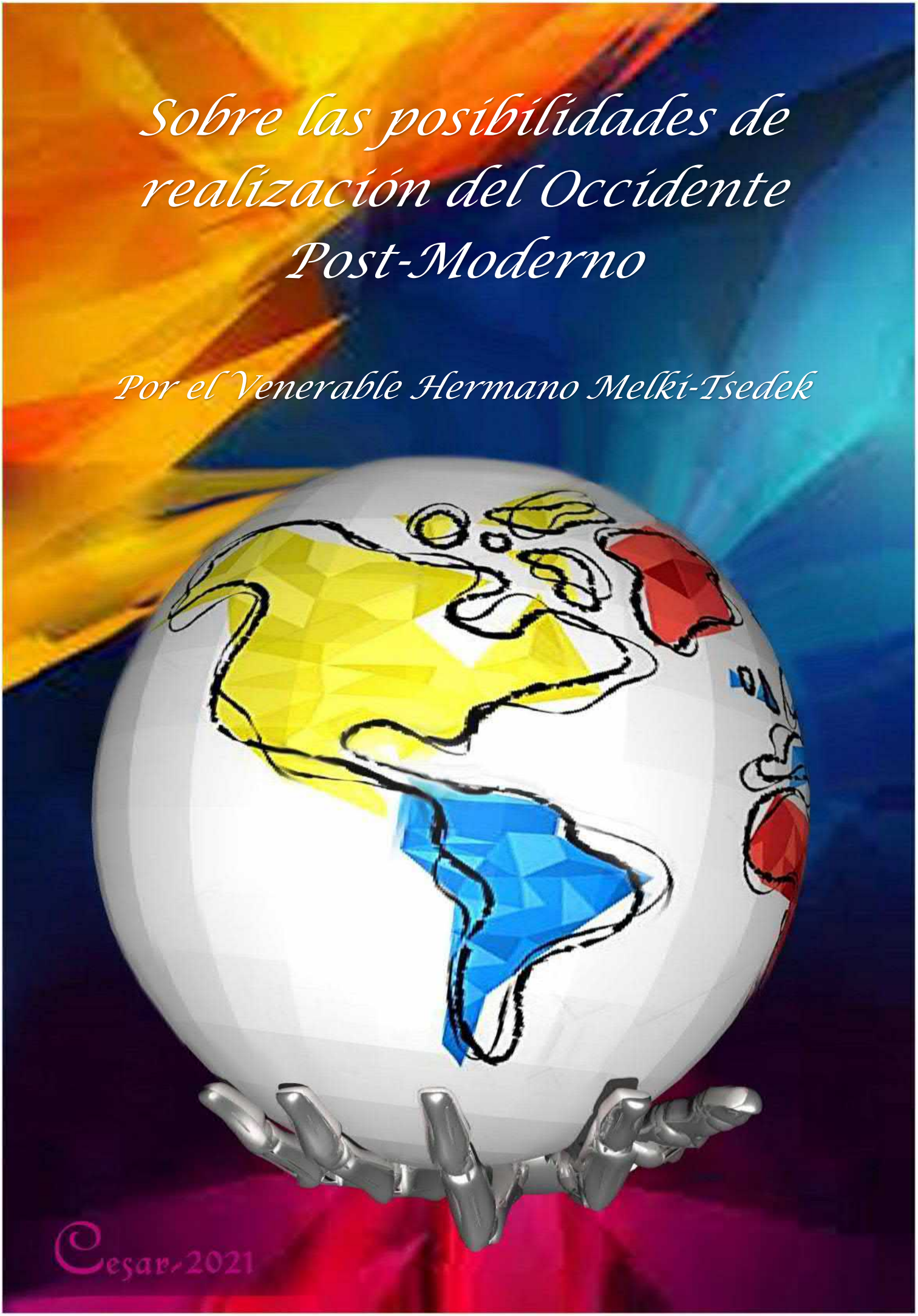
A SAÚDE É O QUE IMPORTA
As vacinas ajudam e o seu comportamento também.

LA SALUD ES LO QUE IMPORTA
Las vacunas ayudan y su comportamiento también.

HEALTH IS WHAT MATTERS
Vaccines help and your conduct also helps.

Sobre las posibilidades de realización del Occidente Post-Moderno

Por el Venerable Hermano Melki-Tsedek



La "*Realización Espiritual*", es el producto de la práctica efectiva del método operativo, y se podría considerará parcial en la medida en que tal realización se refiera a grados intermediarios o preparatorios respecto del fin último al que se considera como la "*Realización Final*" o "*Identidad Suprema*"[1]; en este sentido, se podría establecer una distinción entre la "*realización horizontal*" referida a los Misterios Menores[2] y la "*realización vertical*" referida a los Misterios Mayores[3]. En el campo de los Misterios Menores, la "*Realización*" debe conducir finalmente a la "coronación del Rey" (Arte Real) es decir a la restauración del Estado Primordial en la cúspide de la individualidad, quedando lo supraindividual en el campo de los Misterios Mayores. Todo esto significa que la "*Iniciación*" debe conducir a un cambio al interior del dominio de la "*forma*" (Transmutación); es decir, un cambio que se verifica en el campo de la individualidad también referido como una "*Regeneración Psíquica*" producto de la "*Muerte Iniciática*" y consecuente "*Segundo Nacimiento*" que lleva como propósito preparar al iniciado ante un contacto con el mundo Arquetípico o Estados Superiores a fin de restablecer su Personalidad[4], lo cual le servirá de soporte para la Realización Metafísica y el correspondiente paso al mundo "*ultraforme*" (Transformación).

Entre las etapas de "*realización horizontal*" (Misterios Menores) y la de "*realización vertical*" (Misterios Mayores), se debe producir un proceso que se denomina "*EXALTACIÓN*", que consiste en una acción llevada a cabo en sentido vertical y ascendente en comunión perfecta con las diversas modalidades superiores del "*ser*" debidamente jerarquizadas, mediante la aplicación de una técnica iniciática precisa (Método Operativo) sin el cual, el iniciado esta sentenciado a mantenerse en una "*iniciación virtual*". El proceso de Exaltación es conocido también en Masonería, como el paso del "*Nivel*" a la "*Plomada*"[5]. La Exaltación, en su sentido "*real*" (no virtual) implica superar las ataduras del "*No-Yo*" o Individualidad[6]. Es precisamente esta "*Individualidad*" y más propiamente el "*cuerpo físico*", el que debe ser tomado como punto de partida para toda "*realización*", por ser este (el cuerpo) la modalidad más "*sólida*", "*grosera*" o más baja en el orden de producción de la manifestación. En este sentido, el "*individuo*", debe pasar por las tres etapas de la "Vía de la Realización": Potencialidad, Virtualidad y Actualidad. La "Potencialidad" se corresponde con el estado Profano o de Caos; la "Virtualidad" con la Iniciación "simple" y la "Actualidad" con la Iniciación Efectiva o "Realización" producto de la aplicación del método operativo.

---

[1] Identidad Suprema refiere a aquel que ha culminado la Vía que conduce a la Liberación no–condicionada y se ha realizado como Hombre Universal, Maestro de Sabiduría, "Hombre Trascendente" del taoísmo (Cheun – Jen), Insaniel Kamil (el verdadero Sufí) o Gran Adepto. El que logra la Identidad Suprema, ha culminado los Misterios Mayores. Es el más alto grado de Realización Espiritual, es el conocimiento llevado a su máximo extremo en el cual se ha completado el proceso de unión indisoluble con el Principio Supremo.

[2] Los Misterios Menores están referidos al campo de la individualidad y supone haber alcanzado el "Estado Primordial", el cual no es más que el Estado del Hombre "no-caído" que conserva las prerrogativas de mediador entre el Cielo y la Tierra, es decir entre el mundo Espiritual y el Mundo Material. El Estado Primordial está asociado al Paraíso Terrenal recibe también el nombre de Estado Adámico. Culminar los Misterios Menores, significa haber hallado el punto central de la Individualidad.

[3] Los Misterios Mayores están referidos al estudio de los estados supraindividuales y final conocimiento Metafísico; implica la Realización de los Estados Superiores del Ser que debe culminar finalmente en la "Identidad Suprema". Se encuentran más allá del Campo de la forma (son por tanto informales o más propiamente "ultraformes") aunque condicionados.

[4] El término "Personalidad" proviene del griego "persona" con el cual se designaba a la máscara del teatro tradicional, por lo tanto "Personalidad" es literalmente: "lo que se esconde bajo la máscara" de la individualidad. El término hace referencia al espíritu (el pneuma griego) o aspecto trascendente del Ser, si bien considerando sólo los estados supraindividuales, informales pero condicionados aún. La Personalidad es un as-pecto del Sí-Mismo (Absoluto e incondicionado, sinónimo del Principio Supremo), podríamos decir, su aspecto Ontológico.

[5] En la masonería especulativa moderna, por esta y por otras razones, las joyas de los vigilantes están invertidas: el primer vigilante, superior en jerarquía que el segundo, lleva como símbolo el nivel (símbolo inferior a la plomada), mientras que este último lleva la plomada, haciendo esto simbólicamente al segundo vigilante superior que el primero. Todo esto parte del nacimiento "espejo" invertido de la masoneria moderna especulativa, con respecto a la antigua Operativa.

[6] La "Individualidad" en los distintos estados del Ser, el conjunto formado por Soma y Psique (Cuerpo y Alma o modalidades grosera y sutil). Limitado y caracterizado principalmente por la "forma".

Todo esto descrito hasta ahora, nos lleva a referirnos al termino de "*CONVERSION*", que en su sentido Tradicional y Superior, significa *"transformación interior",* o proceso por medio del cual el ser pasa "del pensamiento humano a la comprensión divina"; fase necesaria en todo proceso de desarrollo espiritual, que no es más que un hecho de orden puramente interior y que no tiene absolutamente nada en común con un cambio exterior y contingente cualquiera ni mucho menos con un simple dominio "moral", como es la frecuentemente tendencia a creerlo hoy día. La "Conversión" lleva a la acción o servicio activo (propio de todo método iniciático) con miras y objetivos superiores que no pueden ser otros que los del conocimiento, traducido -al mismo tiempo- como "participación" que refiere a una colaboración consciente y voluntaria en el "plan universal" llevada a cabo por aquel que ha alcanzado la realización final.

En un sentido inferior o vulgar, la palabra "conversión", es usada para designar el paso "exterior" de una forma tradicional a otra por razones normalmente circunstanciales, muchas veces por intereses materiales o sentimentales, lo que testimonia una inestabilidad mental propia de esta época oscura. Al final, muy pocos logran comprender así sus tradiciones de origen, ni mucho menos la que adoptan. Al hablar de un paso exterior, nos referimos más particularmente al dominio religioso y más generalmente exotérico.

Muchos tratan de explorar otras tradiciones, otros horizontes -en especial en su aspecto religioso, aunque algunos también lo hacen en su aspecto iniciático- por curiosidad o por moda, como marioneta manejados por los "hilos" del ambiente, los hábitos, las costumbres adquiridas, los intereses materiales y las circunstancias externas; así vemos que como resultado de los esfuerzos de la "vulgarización" antitradicional y contra-iniciática, se ha producido en occidente la "moda" de una especie de mezcla de tradiciones orientales para "*tutti-quanti*", que bajo el título de "nueva era" pretenden moverse con igual desenfado cierto tipo de "intelectuales", *hippies*, esnobistas, ocultistas y curiosos de todo tipo; en fin, toda una "bandada" donde abundan, desde los más ingenios y despistados ilusos, hasta los más entusiastas admiradores de una especie de *"religión o misticismo sin esfuerzo"* especulativo y exótico que se obtienen en "talleres" y "cursos" para satisfacer la vana curiosidad de algunos ilusos y la inocente puerilidad de muchos incautos, "presas" de todos aquellos (maestros de "libros") que "pescan en rio revuelto" dentro de una colectividad cada vez más confundida y que cae dentro de las garras de todo aquel que quiere ver de la "espiritualidad" un negocio. La realidad muestra que seguir cualquier disciplina tradicional verdadera -aun en el campo religiosos- requiere de una disciplina ardua, laboriosa y exigente; con más razón, es mucho mayor las exigencias en el campo iniciático.

En todo este "desorden" entran en juego, la multiplicidad de "sectas" nacidas de la "reforma" iniciada en Alemania en el siglo XVI por *Martín Lutero*, que llevó a un cisma de la Iglesia católica para dar origen a numerosas organizaciones pseudorreligiosas agrupadas bajo la denominación de protestantismo; donde muchas de ellas interrumpieron la "sucesión apostólica", no admiten las funciones sacerdotales y han suprimido casi todos los ritos, o los han conservado más que como simples simulacros "conmemorativos"; así que, -por consecuencia- la mayor parte de las ceremonias que efectúan, sólo son vanas formalidades sin alcance efectivo desde el punto de vista tradicional. En este sentido, es necesario aclarar que las sectas -en el sentido de separación y escisión- sufren una pérdida cualitativa respecto del tronco del cual provienen.

Toda esta "polinización" y sincretismo[7], hace necesario reponer muchas cosas -que se han disgregado en occidente- a partir de elementos Tradicionales, aunque aún vivos, "escondidos" dentro de la religión católica apostólica romana y el catolicismo ortodoxo (en sus diferentes vertientes) que son organizaciones de "occidente" y verdaderamente tradicionales, aunque hoy degeneradas. Lo mismo se puede decir de la Masonería como organización iniciática por excelencia de occidente.

La Masonería representa el "Espíritu de la Construcción Universal" y la forma tradicional "viva" más antigua de occidente, por lo que le tocara el rol de preparar la nueva Edad de Oro del próximo Manvántara o ciclo cósmico mayor de la próxima humanidad terrestre, junto con otras tradiciones de oriente. Pero para nosotros como occidentales, esto debe quedar muy claro, muy especialmente en la mente de aquéllos que se pudieran sentir tentados con las mejores intenciones a explorar otras fuentes tradicionales no adaptada al hombre occidental. Es en este último sentido, que debemos detenernos a realizar un análisis crítico para dejar las cosas un poco más claras con relación a las doctrinas orientales, debido a la incomprensión de ciertas verdades:

[7] El Sincretismo es una indeseable mezcla de elementos provenientes de formas Tradicionales diferentes. Procedimiento de carácter esencialmente analítico. Yuxtaposición (realizada "desde el exterior") de Símbolos, Ritos y/o Doctrina a los que nada unifica entre sí. Procedimiento común de las escuelas ocultistas y pseudo-iniciáticas de occidente, contrario a la verdadera síntesis Tradicional

- ✓ No se puede ser hindú, pues es imposible desde el punto de vista de la constitución misma de dicha tradición y su sistema de castas[8], es casi una cuestión de "raza".

- ✓ No se puede ser totalmente "taoísta" siendo completamente ajeno al exoterismo correspondiente, constituido en su mayoría por Leyendas Chinas que deberíamos conocer desde niños -tal cual como sabemos las de occidente-; pues, son la sustancia de los mitos y ritos de la doctrina tradicional china, sin las cuales, la transmisión de los misterios podría estar incompleta desde el punto de vista esotérico.

- ✓ El budismo (tibetano o no) tampoco parece ser una opción viable, considerando de que se requiere un profundo conocimiento de los "Sutras" y de las lenguas en la que están escritos originalmente. Pues, esto no trata de simples y vagas aspiraciones "sentimentales" de "amor y paz" muy propio de los esnobistas de las múltiples organizaciones pseudo-tradicionales que se encuadran en lo que ellos mismo llaman "la nueva era".

- ✓ Con respecto a la Cábala, pasa lo mismo que con el hinduismo, pero de una manera algo atenuada, puede existir la "conversión" pero siempre incompleta, dado que al no intervenir la "sangre", esta será siempre imperfecta y exterior; si bien esta conversión puede bastar para los aspectos exotéricos del judaísmo, definitivamente no es suficiente en el terreno del esoterismo y la iniciación. Aquí entra en juego una especie de "*Ius sanguini*", principio inherente a dicha forma tradicional, donde la "sangre" juega un papel preponderante. Ello no quiere decir, claro está, que alguien "por excepción" y extremadamente cualificado, no pueda obtener un beneficio real, pero tal caso aislado no puede ni remotamente esgrimirse contra un principio general. Por otra parte, tampoco es una imposibilidad que, gracias a las estrechas relaciones existentes entre Judaísmo, Islamismo y Cristianismo, además de que provienen de un mismo tronco "*Abrahámico*", que se puedan emplear "recursos" de una tradición distinta a la propia, que estén directamente vinculado a dicha tradición, más no lo son de una manera exclusiva; es más, esto es algo que "se ha venido haciendo" comúnmente desde la Edad Media, es decir, desde una época en que aquello de lo que hablamos era conocido y de una manera mucho más que "teórica", incluso con adaptaciones que hacen a algunos de dichos elementos estar más próximos al "Hermetismo Cristiano" que al Judaísmo o la Cabalá literalmente; aquí podemos hablar como por ejemplo, de la Cabalá Cristiana.

- ✓ Con el "Taçawwuf" o esoterismo islámico (sufismo[9]) podría ser una opción viable, pero al mismo tiempo peligrosa, debido a que en el sentido estricto, demanda un conocimiento bastante más que "elemental" o "rudimentario" del árabe como lengua sagrada y del Islam como tradición, es decir, es una forma "diseñada" para compatibilizar con la "mentalidad" o "estructura psíquica" de los Árabes, los Persas y las familias étnicas a las que el Islam ha englobado. Definitivamente no es algo que esté al alcance de cualquier cristiano, vale decir, quienes "sueñen" con esta opción, deberían autoanalizarse para dar responsablemente con la respuesta a la siguiente pregunta: ***si no cumplo con las prescripciones de una tradición "diseñada" para mí, como el Cristianismo, ¿iré a cumplir otras mucho más exigentes que no me corresponden?*** **o, dicho de otra forma:** ***si no se es fiel a la propia forma tradicional, ¿quién garantiza que se lo será a una que nos es ajena?***. Por otra parte, hay que tener presente siempre que mientras la nueva forma tradicional "adoptada", presenta para quien la adopta un "exotismo" novedoso, no le resultará de ninguna utilidad, mientras la mente siga pensando en términos "*cristianos*" en la interpretación la

[8] Las Castas son divisiones jerárquicas que en una sociedad Tradicional se establecen con el fin de asignar funciones acordes con las naturalezas particulares de los individuos de los que ésta se compone

[9] Sufismo es un término que correctamente empleado debe reservarse para designar únicamente a aquél que ha alcanzado el más alto grado de realización en la Vía del Esoterismo Islámico (Taçawwuf), de la misma forma que sólo debe ser designado como "Yogî" aquel que en la Tradición Hindú ha logrado la máxima realización. El término (sufismo) ha sido empleado abusivamente para designar a todos aquellos practicantes de esa vía y a los cuales debería designarse más propiamente como "Mutaçawwufin" ("los que están en la Vía"). Los Sufíes constituyen la élite espiritual de la Tradición Islámica, Centro Secundario y fuente de la Ortodoxia que ha actuado muchas veces como restauradora de la Tradición Occidental. El término parece provenir de la palabra árabe "Suf" que significa "lana" por lo cual simbólicamente el Sufí es quien "viste de lana" lo cual es susceptible de múltiples sentidos provenientes de las diversas interpretaciones a las que está sometida la raíz de esta palabra desde el punto de vista de la "Ciencia de las Letras". Algunos relacionan el termino con Sophia (Sabiduría), otros con el "sonido" producido por la práctica del "Dhikr" (o técnica Iniciática basada en la repetición de frases o palabras rituales que tiene su equivalente en el Mantra Hindú y ambas son una aplicación de la "Ciencia del Ritmo").

doctrina islámica. Es necesario tener claro de que los occidentales somos "*cristianos*" antes que cualquier otra cosa, por lo cual, lo mejor es serlo ***"de manera completa y sincera"*** y no andar buscando en casa de los demás lo que de todas maneras existe en la nuestra y a lo cual le estemos dando la espalda.

- ✓ Con respecto a la Tradición Hermética, punto de contacto entre la antigua tradición egipcia, de origen Atlante; es un cuerpo de Doctrina de orden cosmológico[10] producto de la síntesis del conocimiento transmitido por "Hermes", llamado "*Thoth"* por los egipcios (Casta Sacerdotal); pasó a los griegos y de éstos a los Latinos; adicionalmente se incorporó al cuerpo de la Doctrina Cristiana e Islámica (y al primero en gran parte mediante el segundo). Así, se podría decir, que no existiría "Tradición" en occidente sin el "Hermetismo", y esto, por cierto, incluye a los Sufíes, tanto como a los Cabalistas, pero, muy especialmente, a los "cristianos", que antes de buscar en otra parte lo que "*no se les ha perdido*", deberían *comenzar por respetar, estudiar y cultivar lo que les es propio por derecho.* En efecto, a sabiendas de que finalmente cualquier rama tradicional autentica, se remonta en última instancia a la Gran Tradición Primordial (Protoparadosis), y sin menoscabo de las formas que reconocemos como perfectamente ortodoxas y dignas de nuestro mayor respeto y admiración, "*El Cristianismo*" es una síntesis "*Muy Superior*" a todas las otras formas que se puedan encontrar en occidente, simplemente porque su estructura debe permitirle permear con el Judaísmo y el Islam de común tronco "abrahámico" (como ya se expresó arriba), pero al mismo tiempo recoger elementos: mazdeos, helénicos, egipcios, escitas, celtas, hiperbóreos, entre otros. Así de completo y universal (verdadero significado de la palabra "católico") es el cristianismo.

Por lo anterior, es por ello que la MASONERÍA, forma iniciática específicamente OCCIDENTAL, al menos en su forma actual, no puede ser sino CRISTIANA o, mejor aún, HERMÉTICA, y es ese fondo común (hermetismo) lo que le permite ser punto de contacto con "*todo lo demás*" desde el punto de vista tradicional, cosa -que por cierto- no lo puede hacer ni la tradición hebrea ni la islámica sin sacrificar su "pureza" y bajo riesgo de "*grave deformación".* La Masonería es una forma Tradicional que contempla los aspectos esotéricos (Hermetismo Cristiano), con adaptaciones del panteón egipcio y síntesis de las Doctrinas Hebrea y Celta (sin exclusión de otras) y elaborada en función de una adaptación de la Doctrina a elementos de tiempo y espacio, propia del hombre occidental.

Así, que en resumen y con base a nuestro pensamiento occidental -y a pesar de todo- si un occidental, desea seguir una "Vía Espiritual" que le conduzca a la "LIBERACIÓN", existe una sola recomendación posible, ***se debe hacer Mason***. La Masonería, es la forma tradicional que nos corresponde por nacimiento, por nuestra condición, por nuestra estirpe y por nuestra herencia ancestral.

En efecto, tratándose de una *Organización Iniciática Tradicional Regular*, la Masonería debe ser una auténtica "*Escuela Espiritual*", destinada a una verdadera "*Élite*", no en el sentido profano en que se entiende esta palabra hoy en día, sino en su sentido original, es decir, hablamos de la única élite posible, que no puede ser otra que la "*Intelectual*", o lo que es lo mismo, la "*Espiritual*", pues dichas palabras son sinónimos, y no tienen absolutamente nada que ver ni con "erudición", ni con asuntos "sociales", "económicos" o mucho menos "políticos", todos los cuales no pertenecen más que al mundo profano. Por otra parte, hace falta toda la ignorancia moderna y profana para creer que el campo de la "*Espiritualidad*" es terreno exclusivo de la religión, quienes así piensan, demuestran con ello un gran analfabetismo tradicional.

A manera de cierre, es conveniente reiterar que a veces se habla de "conversiones", ciertamente muy mal. Aquellos que, por razones de orden iniciático o esotérico, son llevados a adoptar una forma tradicional diferente que aquella a la cual podían estar vinculados por su origen, ya sea porque ésta no les daba ninguna posibilidad de este orden, ya sea solo porque la otra les proporciona, incluso en su exoterismo, una base más apropiada a su naturaleza, y por consiguiente más favorable para su trabajo espiritual, siempre es algo que puede ser tomado en cuenta con las consideraciones antes expuestas. El catolicismo, por ejemplo, dadas las condiciones de la época actual, han devenido incompleta "*por arriba*", es decir, en cuanto a su lado esotérico, inconvenientes inevitables en la presente fase del *Kali-Yuga*; y por otro lado, es un derecho absoluto buscar el prolongamiento del camino espiritual más allá de lo religioso; en este sentido, una razón de conveniencia espiritual está dada en la Masonería, ella es la que pone a disposición del hombre occidental, todos los medios adecuados para el trabajo interior, aun con lo degenerado que pudiese estar en este momento por la falta del

[10] Lo Cosmológico refiere a un conocimiento relativo al mundo físico en su totalidad, implica una repetición en el Individuo del proceso de la Manifestación Universal. Supone el conocimiento completo de la Naturaleza en sus dos aspectos: Natura Naturada (mundo corporal o modalidad "grosera") y Natura Naturante (o realidades indefinidas del Mundo Sutil o Mundo energético).

método operativo de realización; así y de esta manera, en nuestros días, cuando todo va al revés, muchos se contentan con asimilar una teoría para no ir hacia su realización, salvo algunos casos excepcionales que aparecen del todo anormales. Todo lo contrario, sucedía en épocas pasadas; así, lo normal era practicar primero y especular después. Es en este sentido que la Tradición se ha mantenido y se debe mantener, segura de lo vivido, vehiculando primero las enseñanzas por intermedio del lenguaje de los mitos, seguido de las imágenes y los símbolos y, mucho más tarde por las ideas.

Aunque el panorama no parece tan alentador en esta era de oscuridad más profunda de la edad de Hierro *(Kali-Yuga del Kali-Yuga)*, siempre la "Vía" estará abierta para aquellos que buscan con disciplina, devoción y abnegación, una posibilidad de Realización en este nuestro occidente posmoderno.

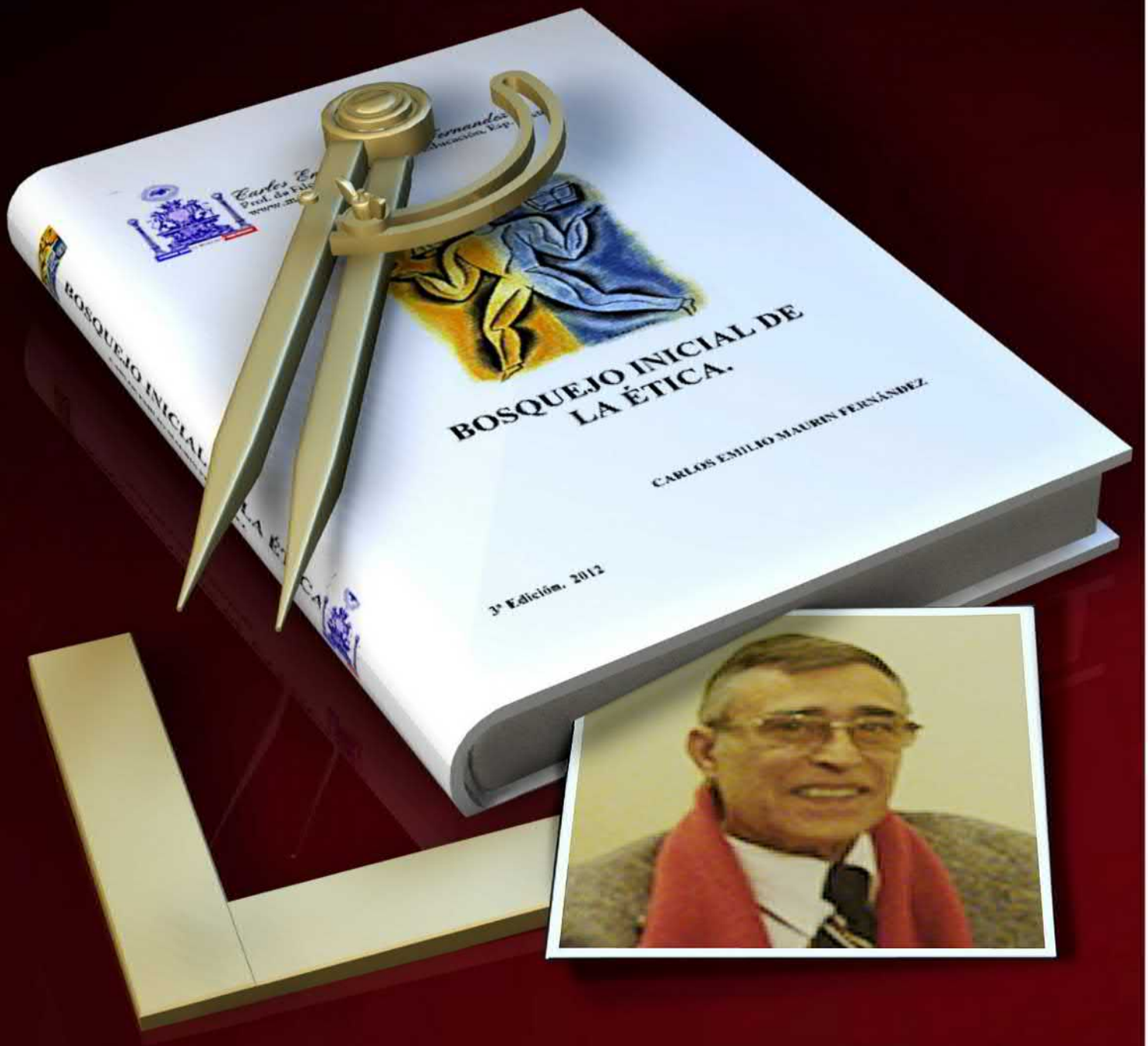
"Pedid y se os dará; buscad y hallaréis; llamad y se os Abrirá".
Lucas 11,9 y Mateo 7,7

El autor

Melki-Tsedek
Bajo el Cenit de Manoah, en el Valle de San Cristóbal, estado Tachira,
al Or∴ de Venezuela, Tierra de Gracias
A los diez (10) días del mes de septiembre del año del Señor 2020.
@ernestormm
"In omnia amoris et serve" "Opus Novum Caelum Et Nova Terra Sumus"
H*RDM+****K****LWNNNG*

Bosquejo inicial de la ética (2 de 5)

Por el Venerable Hermano Carlos E. Maurín



Cesar-2021

El Venerable Hermano no deleitará, durante cinco entregas, disertando sobre la ética. Publicaremos cada mes cinco capítulos de su obra que tan amablemente nos ha proporcionado. Esperamos que ustedes disfruten de ella tanto como nosotros al realizar las adaptaciones de formato necesarias para poder publicarla en la revista. Para facilitar la estructuración de la revista, no se ha incluido un salto de página entre capítulos ya que se ha respetado por completo el texto y no se han incluido imágenes no existentes en la obra. Esto hace que de mantener las separaciones entre capítulos hubiésemos tenido que mantener muchos espacios en blanco en la revista.

Capítulo 6 - La ética como filosofía moral.

A pesar de su etimología común, y a pesar de que ambas nociones se identificaron durante cientos de años a lo largo de la historia, actualmente es común diferenciar el concepto de ética del concepto de moral, sobre todo a partir de que se delimitaran ambos significados en la tradición filosófica anglosajona. De la mano de Adela Cortina clarifiquemos tal distinción. La ética se distingue de la moral por no atenerse a una imagen de hombre determinada, que un grupo humano acepta como ideal. Ello no quiere decir que el paso de la moral a la ética sea ir de una moral determinada a un eclecticismo, es decir, a una amalgama de modelos antropológicos; ni tampoco pasar hegelianamente a la moral institucionalizada como ética. En realidad, el paso de la moral a la ética implica un cambio de nivel reflexivo, es decir, supone pasar de una reflexión rectora de la acción a una reflexión puramente filosófica, que sólo de forma mediata puede orientar el obrar. La ética aparece así a caballo entre la neutralidad axiológica del científico y el compromiso del moralista por un ideal de hombre determinado.

La ética es una teoría filosófica de la acción con una doble tarea que cumplir. Un primer momento trata de detectar los caracteres específicos del fenómeno universal de la moralidad. Un segundo momento de distanciamiento y elaboración filosófica sitúa al pensador moral en el ámbito de los argumentos que pueden ser universalmente aceptados. La primera tarea consiste primariamente en tener que habérselas con el hecho moral, hecho humano irreductible a otros y cuya no comprensión hace incomprensible el mundo humano.

Es cierto que filósofos y científicos de todos los tiempos han intentado dar cuenta de moral desde la biología, la psicología, la sociología, la economía o la religión, pero los reiterados fracasos de esos intentos, por la tozudez de los hechos morales para emerger con nueva fuerza, han demostrado que lo moral no se rinde, sino que reaparece reiteradamente del modo más insospechado. La ética, pues, a diferencia de la moral, tiene que ocuparse de lo moral en su especificidad, sin limitarse a una moral determinada. La segunda tarea de la ética consiste en justificar teóricamente por qué hay moral y debe haberla, o bien en confesar que no hay razón alguna para que la haya. Como ha concluido Adela Cortina al respecto de esta distinción, el quehacer ético consiste en acoger el mundo moral en su especificidad y en dar reflexivamente razón de él, con objeto de que los hombres crezcan en saber acerca de sí mismos y en libertad.

Esta reflexividad ética constituye un metalenguaje filosófico con respecto al lenguaje moral y, por tanto, no pretende aumentar el número de las prescripciones morales. La cuestión ética no es de modo inmediato ¿qué debo hacer? sino ¿por qué debo?, es decir, consiste en hacer concebible la moralidad, en tomar conciencia de la racionalidad que hay ya en el obrar, en acoger especulativamente en conceptos lo que hay de saber en lo práctico. Precisamente porque la tarea de la ética consiste en esclarecer el fundamento por el que los juicios morales se presentan con pretensiones de necesidad y universalidad, su objeto se encuentra en la forma de la moralidad, es decir, ha de proporcionar el procedimiento lógico que permita discernir cuándo un contenido conviene a la forma moral.

La clasificación de las éticas.

Aunque es desde una perspectiva histórica como quedará patente la diversidad de enfoques y respuestas a los problemas de la ética, puede lograrse una aproximación clarificatoria mediante una clasificación de las principales teorías éticas. En primer lugar, las éticas pueden clasificarse como éticas descriptivas y normativas. Las éticas descriptivas se limitan a describir el fenómeno moral; las éticas normativas buscan un fundamento para la moral y, desde él, formulan normas y dan orientaciones para actuar. También pueden dividirse en éticas naturalistas y no naturalistas. Las éticas naturalistas creen que el fenómeno moral se reduce a fenómenos naturales (psicológicos, biológicos o genéticos), y las éticas no naturalistas consideran que el fenómeno moral es irreductible a otros. En tercer lugar, las éticas pueden ser cognitivistas y no cognitivistas. Las éticas cognitivistas consideran que es posible argumentar y llegar a acuerdos intersubjetivos acerca de lo moral, porque este tipo de saber es ante todo un saber racional. Para las éticas no cognitivistas, lo moral, por el contrario, es irracional. Las éticas pueden también catalogarse, en cuarto lugar, en éticas materiales y formales.

Las éticas materiales afirman que es tarea de la ética dar contenidos morales, es decir, materia moral. Según las éticas formales, la ética ha de mostrar cuál es la forma que ha de tener una norma para ser moral, con lo cual son normalmente deontológicas, es decir, se ocupan del *deon*, del deber.

Las éticas materiales se escinden en éticas de bienes y de valores. Según las éticas de bienes, para entender qué es la moral convienen descubrir el bien o fin que los seres humanos persiguen, es decir, el objeto de la voluntad, y esforzarse en describir su contenido y en mostrar cómo alcanzarlo. Las éticas de valores nacen en el siglo XX y mantienen que el contenido central de la ética no es el bien, sino los valores. Las éticas de bienes se dividen, a su vez, en éticas de fines y de móviles. Las éticas de fines postulan que para determinar qué sea el bien es preciso averiguar en qué consiste la esencia del hombre, y por eso acuden a la metafísica, saber que habla de esencias, es decir, de lo que es propio de cada ser; bueno será entonces, para un hombre, alcanzar los fines que su esencia le propone. Las éticas de móviles juzgan necesario estudiar empíricamente cuáles son los móviles de la conducta humana; para ello recurren a menudo a la psicología y a un método empirista. En quinto lugar, la ordenación de las éticas puede hacerse en éticas teleológicas y deontológicas. En el contexto de una ética teleológica, no puede decirse si una acción es moralmente correcta o incorrecta si no se tienen en cuenta las consecuencias que se siguen de ella. La ética deontológica, sin embargo, considera que hay acciones buenas o malas en sí mismas, sin atender a las consecuencias. La clave sería entonces el consecuencialismo o no consecuencialismo. Pero esta distinción no es útil hoy día, ya que no existe ninguna ética no consecuencialista. Las actuales éticas deontológicas, por ejemplo, la ética de Rawls o ética del discurso, son consecuencialistas. Actualmente es deontológica una ética de la justicia, es decir, la que cree que la ética ha de dar el marco de lo que es correcto y que cada cual ha de procurar la consecución de la vida buena como mejor le convenga. Es teleológica la ética que trata de determinar qué es lo bueno para los hombres y cómo es posible maximizar ese bien. Finalmente, es necesario tener en cuenta la clasificación de Max Weber, que divide a las éticas en éticas de la convicción y éticas de la responsabilidad. Son éticas de la convicción las que sostienen que del bien no puede seguirse el mal, ni del mal el bien; por tanto, afirman que hay que realizar siempre acciones en sí mismas buenas, sin atender a las consecuencias.

Éticas de la responsabilidad son las que mantienen que del bien no siempre se sigue el bien, por lo que más vale indicar qué mínimo de mal es éticamente legítimo para conseguir el bien, de acuerdo con las consecuencias previsibles de la acción.

Capítulo 7 - La ética antigua y la medieval.

La ética no constituyó en los principios de su historia una disciplina separada y suficiente, sino que apareció siempre subordinada a la política. Para el griego de la época clásica, la ciudad estaba inmediatamente incardinada en la naturaleza. La *dike* ('juntura' o 'justeza'), categoría cósmica antes que ética, consistía en el ajustamiento natural, en el reajuste ético-cósmico de lo que se ha desajustado (*nemesis*) y en el reajuste ético-jurídico del dar a cada uno la parte que le corresponde (justicia). Pero, por otro lado, la función del *logos* como naturaleza propia del hombre consistía en comunicar o participar en lo común, en la ciudad. La ley, como concreción de la justicia, es precisamente lo que ajusta y reajusta lo común; es decir, lo que cósmicamente ordena la naturaleza y lo que ético-jurídicamente ordena la ciudad. La ley, por valer para la naturaleza entera, vale también para la ciudad, y no es sentida como una limitación de la libertad, sino como su supuesto y su promoción.

Suele decirse que la ética occidental nació en Grecia, en los poemas homéricos. Estos poemas no constituyen propiamente una forma de pensar filosófica, sino literaria, pero expresan la experiencia colectiva de un mundo moral sobre el que reflexionará la filosofía. En los términos griegos que aparecen en la *llíada* y la *Odisea*, como "bien", "responsabilidad", "virtud", "obligación" o "valor", se encuentran ya muchos significados que aparecerán en reflexiones éticas posteriores. Los más importantes por su repercusión posterior fueron los de "lo bueno" (*agazos*), que consiste en hacer algo que sirve sobre todo a la propia comunidad, "la virtud" (*arete*), entendida como "excelencia", como capacidad de sobresalir entre los demás, y "el mejor" (*aristos*), el hombre que intenta sobresalir prestando los mejores servicios a su comunidad. La moral griega originaria era una moral del bien y de la virtud vivida en comunidad.

Entre los presocráticos se encuentran reflexiones de carácter ético que no están ya ligadas a la aceptación de ciertas normas sociales vigentes o a la protesta contra tales normas, sino que procuran descubrir las razones por las cuales los hombres tienen que comportarse de una cierta manera. Pueden citarse en este sentido las reflexiones éticas de Demócrito. Pero habitualmente se considera a Sócrates como el fundador de una reflexión ética autónoma, aun reconociendo que ella estuvo posibilitada por el contexto socio-político y moral en que vivió en la Atenas del siglo V a.C., y sin las cuestiones provocadas por los sofistas acerca de los asuntos prácticos, en especial sobre la naturaleza y convención de las normas morales y políticas. Al considerar el problema ético individual como el problema central filosófico,

Sócrates pareció centrar toda reflexión filosófica en torno a la ética. El filosofar socrático situó al hombre ante la elección de una vida recta cuyo criterio de elección debía ser el bien. Si el que elige yerra este objetivo, todo está perdido.

La conducta moral no se reduce a canjear el dolor por placer, sino que la felicidad consiste fundamentalmente en el cuidado del alma, es decir, en saber sobre el bien y en la fortaleza para vivir según él.

Platón, discípulo de Sócrates, se orientó en un sentido parecido al de su maestro en los primeros momentos de su reflexión filosófica, antes de examinar la idea del Bien a la luz de la teoría de las ideas y antes de subordinar la ética a la metafísica. Platón insistió en que la moralidad pertenece por su propia naturaleza a la *polis*. Las virtudes del individuo reproducen, en su escala, las de la ciudad, conforme a un riguroso paralelismo. Platón representa el intento de plena eticización del Estado, una reacción extremada ante la amenaza del fracaso de la ley de la ciudad por la muerte de Sócrates, la aparición del individualismo, la interpretación de la ley como convención y la desintegración social. Frente al individualismo y convencionalismo de los sofistas, la ética de Platón es una ética social, una ética política. Es la ciudad (*polis*), y no el individuo, el sujeto de la moral. El bien del individuo está incluido en el de la *polis*, y ambos en el de la *physis* o *cosmos*. Precisamente por eso, la virtud suprema es la virtud de la *dike* o articulación, la *dikaiosyne*. Pero *dikaiosyne* y *nomos* ('ley') no tienen simplemente un origen natural, sino que por ser natural es también divino.

En el libro primero de los diez que componen la *Ética a Nicómaco* planteó Aristóteles el problema de que cada actividad humana persigue un bien que es su fin, como ocurre con la medicina, que tiene por fin la salud, o con la construcción, que tiene por meta la casa; pero estos, los distintos fines, tienen a su vez otros, por lo que siempre cabe preguntar: "salud, ¿para qué?", "edificios, ¿para qué?". En esta jerarquía de fines, los subordinados tienen menor importancia, porque no se buscan por sí mismos, sino por el fin superior.

Pero puesto que el pensamiento griego no podía soportar la idea de que una serie de elementos subordinados entre sí fuera infinita, para Aristóteles todas las actividades humanas tienden a un fin, y todos los fines son a su vez medios para un fin último, que da razón de los restantes. Este fin último natural de todas las acciones humanas es para Aristóteles la felicidad (*eudaimonía*), ya que sobre ella no tiene sentido preguntar ¿para qué? Sin embargo, no todos los hombres entienden de igual modo en qué consiste la felicidad humana, ya que unos la ponen en el dinero, otros en los honores, otros en la virtud y otros en el placer. Por eso es necesario trazar los rasgos que ha de tener una actividad para que se identifique con la felicidad y para buscar cuál de las actividades humanas los posee. Según Aristóteles, la felicidad deberá ser un bien perfecto, es decir, que se busca por sí mismo y no por otro superior a él, a diferencia de los bienes útiles, que se buscan por otra cosa; deberá ser un bien suficiente por sí mismo, o sea, que hace deseable la vida por sí mismo, de manera que quien lo posee ya no desea otra cosa, aunque no sea incompatible con gozar de otros bienes; tendrá que ser el bien que se consigue con el ejercicio de la actividad más propia del ser humano, según la virtud más excelente; y será el bien que se consigue con una actividad continua.

Las dos últimas cuestiones las intentó aclarar Aristóteles preguntándose cuál es la función más propia del ser humano, y distinguiendo entre las acciones que tienen el fin en sí mismas y las que se realizan por un fin externo a ellas. Cada humano tiene una función propia en la comunidad, por ejemplo, ser soldado, ser gobernante, ser madre... y sus obligaciones morales consisten en desempeñarla bien y en intentar adquirir las virtudes adecuadas para ello. Pero Aristóteles se pregunta si más allá de las funciones sociales de cada cual hay función propia del ser humano como tal. Si existiera una actividad en la que se expresara esa función, la felicidad consistiría en el desempeño de esa actividad a lo largo de la vida entera y la virtud que preparara para su ejercicio sería la más perfecta. Por otra parte, las acciones que tienen el fin en sí mismas son más perfectas que aquellas cuyos fines son distintos de ellas, ya que ni necesitan de algo más, ni hace falta que terminen, porque lo que queremos conseguir con ellas en ellas mismas se contiene. Por eso, si existe una actividad propia del ser humano, que tiene que ser un bien perfecto y autosuficiente, será del tipo de acciones que tiene el fin en sí mismas. Estos caracteres los encuentran en el ejercicio de la inteligencia teórica, que es lo más propio del ser humano, se desea por sí mismo y puede ejercerse con continuidad, ya que la satisfacción que proporciona se encuentra en su mismo ejercicio. De ahí concluirá Aristóteles que el ejercicio de la actividad teórica, de la actividad contemplativa, constituye la felicidad.

Pero, puesto que el ejercicio continuo de la vida contemplativa es imposible para los seres humanos, la orientación hacia el bien y la felicidad tiene que conducir en el hombre a una especie de predisposición duradera, puesto que no por proceder bien alguna que otra vez debe un hombre considerarse totalmente bueno, sino que es necesario convertir ese proceder en hábito. Por ello, la virtud se define como un hábito bueno.

Aristóteles distingue, en correspondencia con el doble aspecto del alma (lo racional puro y lo racional en cuanto domina lo irracional), las virtudes éticas (propiamente morales) de las virtudes dianoéticas (propiamente intelectuales). La virtud dianoética principal es la prudencia, que constituye la "sabiduría práctica", porque ayuda a deliberar bien sobre lo que nos conviene en el conjunto de la vida humana, a discernir en nuestra toma de decisiones entre el defecto y el exceso, orientado a las demás virtudes. Las virtudes éticas son "*un hábito selectivo que consiste en el término medio, tomado desde nuestro punto de vista, determinado por la razón y por la forma de comportarse del hombre prudente*" (*Ética a Nicómaco*, 1106b-1107a). En las virtudes éticas, la acción recta depende esencialmente de la elección del justo medio, así por ejemplo, la valentía se puede definir como el justo medio entre los extremos de la temeridad y de la cobardía. Otras virtudes éticas son la justicia, la amistad, el valor, etc

Un hombre que vive según las virtudes es un hombre feliz, pero para serlo necesita vivir en una ciudad regida por leyes buenas, porque el *logos* que le capacita para la vida contemplativa y para tomar decisiones individuales prudentes también le habilita para vivir en sociedad. Por eso la ética exige la política; el bien supremo individual (la felicidad) requiere una *polis* con leyes justas. Por ello, Aristóteles destaca, tanto en la *Ética a Nicómaco* como en la *Ética a Eudemo*, que la moral forma parte de la ciencia política, ya que la vida individual sólo puede cumplirse dentro de la ciudad (*polis*) y está determinada por ella, de tal modo que hay una correspondencia entre las formas éticas de la vida individual y las formas políticas de la ciudad (*polis*). El bien político es el más alto de los bienes humanos, pues aunque en realidad sean uno mismo el bien del individuo y el bien de la ciudad, parece mejor y más perfecto procurar y salvaguardar el de ésta que el de aquél. La justicia depende de la ley, de tal modo que, cuando ésta ha sido rectamente dictada, la justicia legal no es una parte de la virtud, sino la virtud entera. En la doctrina aristotélica el fin de la ética y el de la política son idénticos: la felicidad, el vivir bien, la vida perfecta y suficiente. El fin más alto del esfuerzo humano no es, sin embargo, la perfección del carácter, sino la idea de comunidad. En un estado ideal, bajo el orden absoluto del bien, se identifican las virtudes individuales y las cívicas (*Política* 1278b y 1288a). Cuando Aristóteles dice del hombre que es un *zoon politikón*, lo que quiere decir es que es un animal social, en el sentido de que las formas de vida común de la familia y la aldea le resultan insuficientes y necesita de la *polis* como sociedad perfecta y autosuficiente.

El mérito de Aristóteles no fue solamente fundar la ética como disciplina filosófica, sino, además, haberse planteado la mayor parte de los problemas que luego ocuparon la atención de los filósofos morales, como fueron la relación entre las normas y los bienes, la relación entre la ética individual y la social, la relación entre la vida teórica y la vida práctica, etc.

El periodo ético pos aristotélico delimita un tiempo de desconcierto político y de crisis existencial en el que los filósofos trataron ante todo de averiguar qué es lo que hace a los hombres felices, conocimiento éste que inmediatamente identificaron con la auténtica sabiduría. Proliferaron en esta época las escuelas filosóficas que, como la de los cínicos, los estoicos y los epicúreos, se ocuparon principalmente de investigar los fundamentos de la vida moral desde el punto de vista filosófico. Preocupó tan especialmente a estos pensadores pos aristotélicos la cuestión de la relación entre la existencia teórica y la práctica, que convirtieron la ética en el centro de la filosofía, de modo que las otras partes de la misma, como la lógica y la física, quedaron subordinadas y a su servicio. Fueron comunes a muchas escuelas del helenismo los tres rasgos siguientes: intentar descubrir un fundamento de la ética en la naturaleza, establecer una jerarquía de bienes concretos con la que medir la moralidad de los actos y buscar la tranquilidad de ánimo, que según los estoicos se hallaba en la impasibilidad, según los cínicos en el desprecio a las convenciones y según los epicúreos en el placer moderado o en el equilibrio racional entre las pasiones y su satisfacción.

Los cínicos, estoicos y epicúreos intentaron responder a la pregunta sobre la vida buena, mediante el esbozo de un ideal de sabio: es sabio el que sabe ser feliz y es feliz el que es autosuficiente. Surgieron diferencias entre las escuelas cuando trataron de explicar cómo se entiende esta autosuficiencia, ya que cada una de ellas la entendió de distinto modo. Los cínicos, palabra que deriva de *kynikós*, que significa "perruno", son un grupo de filósofos que se distinguía por afirmar la libertad radical del individuo frente a todas las normas y las instituciones sociales. Decían que el hombre es bueno por naturaleza y es sabio el hombre que vive según la naturaleza, el que desprecia las convenciones sociales, valora la libertad de acción y de palabra, el esfuerzo, la austeridad, somete todo a crítica, rechaza los placeres, tiene por patria al mundo entero y desprecia las instituciones de su comunidad política. La escuela estoica fue fundada por Zenón de Citio, y a ella también pertenecieron Séneca, Epicteto y Marco Aurelio. Los estoicos creían que era sabio el que vive según la naturaleza, pero daban a este término el significado que había tenido en la filosofía de Heráclito (siglo VI a V a.C.), según el cual el orden del cosmos está sometido a una Razón común a todas las cosas, que se componía en relación con ellas como destino y providencia. De aquí concluyeron los estoicos que sabio ideal era el hombre que, al participar de esa Razón mediante la suya, cae en la cuenta de que al estar todo en manos del destino y no en las propias lo que más

vale es asegurarse la paz interior mediante el dominio de emociones e ilusiones y hacerse insensible al sufrimiento y a las opiniones ajenas. La serenidad y la imperturbabilidad (*apátheia*) son la única fuente de felicidad, por la que el sabio es autosuficiente. El epicureísmo, escuela fundada por Epicuro de Samos (341 a.C.), afirma que la sabiduría del sabio tiene dos raíces: el placer y el intelecto calculador, es decir, que el ideal de sabiduría está en el goce bien calculado. Es, por tanto, una forma de hedonismo: consideraban que hay moral porque los hombres buscan el placer y huyen del dolor, y que, como no todos los placeres y dolores son iguales, la inteligencia sirve para calcular los medios más adecuados para lograr el mayor placer posible. Para los epicúreos, es sabio el hombre que sabe calcular cuáles son las actividades que le proporcionan mayor placer y menor dolor, es decir, quien sabe organizar su vida calculando qué placeres son más intensos y duraderos, y cuáles tienen menos consecuencias dolorosas, y los distribuye con inteligencia a lo largo de su vida.

Los neoplatónicos tendieron a elaborar su ética al hilo de la teoría platónica de las ideas, aun cuando en algunos autores como Plotino la ética platónica se presentaba mezclada con ideas morales aristotélicas y, en particular, estoicas.

Los primeros intelectuales cristianos mantuvieron frente a la ética una actitud doble. Por una parte, incluyeron lo ético en lo religioso y construyeron una ética en la que los principios de la moral se fundamentaban en Dios. Por otra, aprovecharon íntegramente muchas de las ideas de las éticas platónica y estoica, como por ejemplo la doctrina de las virtudes, insertándolas en el mismo cuerpo de la moral cristiana. La patrística cristiana estuvo al principio bajo el influjo de la doctrina plotiniana de la emanación, que se plasmaba en la jerarquización de los valores a medida que parten del Ser perfectísimo, considerado Luz y Bien original. El mal se origina en el límite del no-ser, y procede, según Plotino, de la materia; por ella, toda naturaleza corpórea se convierte en un mal. Este desprecio de lo corpóreo invadió los comienzos de la filosofía cristiana hasta que, con San Gregorio de Nisa y con San Agustín, apareció el pensamiento de que todo ser creado, procedente de la mano creadora de Dios como bien supremo, tiene que ser también bueno: "*La gracia divina presupone la naturaleza; no la anula ni la destruye, sino que la completa*".

Con Santo Tomás de Aquino y su retorno a Aristóteles, la ética adquirió un carácter eminentemente racionalista. Santo Tomás fundamenta la esencia del hombre en la razón; por tanto, todo lo que va contra la razón, irá contra la naturaleza del hombre. Es característica de la ética tomista su particular teoría de la virtud y la idea de una jerarquía gradual de la bondad desde la ley eterna de Dios, a la ley natural y a la ley positiva. La ética de Aristóteles se mantuvo, con matices, en la ética de Santo Tomás de Aquino, quien consideró esencial averiguar cuál es el fin último de las acciones humanas y lo encontró en la vida contemplativa; la diferencia con Aristóteles es que ahora está contemplación se refiere a Dios, hacia el que tiende la voluntad humana para unirse con él como bien supremo. El tomismo busca, pues, el bien y el fin del hombre, más que en la metafísica, en la teología.

Capítulo 8 - La ética moderna.

A partir del Renacimiento la historia de ética se volvió más compleja; por un lado, resurgieron muchas tendencias éticas que, aunque no totalmente abandonadas, habían estado atenuadas, como ocurre con el estoicismo de filósofos como Descartes o Spinoza; por otro, los nuevos problemas presentados al individuo y a la sociedad, o entre las naciones, especialmente a partir del siglo XVII, condujeron a reformas radicales de las teorías éticas. Así surgieron el egoísmo de Hobbes, el realismo político de los maquiavélicos, u otras teorías éticas basadas en el sentimiento moral, como la de Hutcheson.

Durante los siglos XVII y XVIII, la discusión sobre la Ética estuvo determinada en Inglaterra por la actitud extrema de Hobbes, quien planteó dos preguntas radicales: ¿hasta qué punto la naturaleza del hombre está socialmente orientada, de modo que le sea natural vivir en armonía con otros? y ¿son las facultades racionales o irracionales de la naturaleza humana fuentes de normas morales? Hobbes, materialista y determinista, afirmó que el hombre por su naturaleza es radicalmente ególatra, y que lo bueno o lo malo no son más que el placer o el dolor que el hombre busca o evita instintivamente. Por ello, puede considerarse que en la doctrina de Hobbes se rechaza expresamente la ética, al exponer cómo se comportan de hecho los hombres, no cómo deberían comportarse. A pesar de ello, los filósofos morales ingleses se dedicaron durante más de cien años en refutar a Hobbes. R. Cudworth, intentó reducir al absurdo la doctrina de Hobbes. También J. Locke polemizó con Hobbes al considerar que las normas morales pueden ser conocidas intuitivamente por la razón, del mismo modo que las verdades matemáticas. Locke, sin embargo, aceptó al mismo tiempo de Hobbes la equiparación entre lo bueno y lo que produce placer, y entre lo malo y lo que produce dolor, e intentó conciliar esta concepción con la doctrina de la cognoscibilidad de las normas morales, hasta afirmar que el hombre califica como moralmente buenas o moralmente malas aquellas acciones a las que Dios, como legislador supremo, ha asociado placer o dolor. R. Cumberland fue el primer autor en llamar la atención sobre el bien común como norma moral suprema y A.

A. C. Shaftesbury argumentó contra el egoísmo de Hobbes afirmando que también el amor y la misericordia son inclinaciones naturales que todo hombre descubre si mira a su corazón. El análisis de Shaftesbury culminó con el argumento de que los intereses privados y el bien propio colaboran con el bien común, y no lo destruyen como pretendía Hobbes. Su discípulo, F. Hutcheson, defendió que los juicios morales surgían de un sentido moral que se manifiesta como reflexión sobre las acciones, cuyo motivo es propiamente una bondad natural de benevolencia (*benevolence*). J. Butler argumentó también contra el hedonismo de Hobbes afirmando que el placer es un producto secundario de las acciones, que de suyo no están orientadas hacia el placer.

Distinguió también entre pasiones particulares (hambre, amor materno), amor propio (búsqueda de la propia felicidad) y benevolencia (búsqueda del bien común).

David Hume también abordó el problema de la ética al plantear dos preguntas. La primera fue ¿qué significa "X es bueno"? A lo que respondió que significaba que "la mayoría de los hombres aprueban X". En segundo lugar se preguntó ¿qué acciones son buenas? Y respondió que eran las aprobadas por la mayoría de los hombres, es decir, aquellas que suscitaban, mediata o inmediatamente, una aprobación. Hume negó expresamente que los juicios morales procedieran de la razón, ya que la razón no podía aprobar o desaprobar nada, sino solamente comprobar hechos y relaciones; por ello, en sus juicios morales, la razón tenía que basarse en los sentimientos, los cuales no pueden ser justificados racionalmente.

Kant inició sus reflexiones éticas con una crítica a las éticas que en la historia habían comenzado su tarea reflexiva buscando el bien de los seres humanos en la teología (bueno es lo que Dios quiere), en la ontología (bueno es para el hombre cumplir sus fines), en la psicología (bueno es el placer, o bien la satisfacción del sentimiento moral), o en la sociología (bueno es lo que se transmite por educación o lo que determina la constitución de un pueblo). Estas éticas son éticas materiales de bienes, o éticas heterónomas, porque reducen lo moralmente bueno a otro tipo de bien, que es el que mueve la voluntad. La crítica kantiana a estas éticas consiste en mostrar su radical insuficiencia, entre otras razones porque no cuentan con un bien específicamente moral, porque la voluntad está determinada a obrar por un bien que ella no se ha dado a sí misma (heteronomía), porque solamente puede saberse por experiencia cuál es el bien y cómo actuar para alcanzarlo, porque de la experiencia de que algo sea de una determinada manera no se sigue que deba serlo y porque la experiencia es particular y subjetiva, y por tanto no puede fundamentar una norma universal e ínter subjetiva. Las éticas heterónomas no pueden, pues, explicar, el hecho de que los hombres tengan conciencia de un tipo de deberes cuyo cumplimiento se exige incondicionadamente.

Por ello la ética, según Kant, se replantea el punto de vista de su indagación, y no se pregunta qué es el bien, sino en qué consiste el deber. La *Fundamentación de la metafísica de las costumbres* y la Crítica de la razón práctica, obras clave de la ética kantiana, adoptarán como punto de partida precisamente la constatación del hecho moral, es decir, de que la voluntad es buena no cuando quiere el bien, ya que es imposible su conocimiento, sino cuando obedece a imperativos categóricos. Un imperativo es un mandato por el que el sujeto humano se siente obligado a obrar. Los imperativos son de dos clases: hipotéticos y categóricos. Los imperativos hipotéticos son los que obligan bajo una condición, es decir, únicamente si las personas quieren alcanzar un fin determinado y la acción expresada en el mandato es un medio para alcanzarlo; por ejemplo, "si quieres ser buen deportista, no fumes". Los imperativos categóricos, por el contrario, obligan a realizar una determinada acción de forma universal e incondicionada, por ejemplo: "¡no debes matar!". Los imperativos hipotéticos son propios de las éticas heterónomas, ya que éstas explican este tipo de mandatos que obligan si conducen al fin bueno, sea el placer (hedonistas) o la felicidad (eudemonistas). Pero éstas éticas, según Kant, no se mueven, propiamente hablando, en el ámbito de lo moral, ya que éste es el de los deberes que mandan sin condiciones y sin prometer nada a cambio.

Cuando se cumple un deber por los resultados que se obtienen, sea en forma de premio o de castigo, se rebaja la humanidad de la persona y se actúa de forma inmoral. No es función, por tanto, de la ética dar normas morales, sino que las normas se encuentran en la vida cotidiana sin que los pensadores éticos las inventen. Los pensadores éticos deben ocuparse de descubrir qué rasgos formales deben tener las normas morales para descubrir que tienen la forma de la razón. Estos rasgos formales son tres. El primero es que las normas morales se caracterizan por su universalidad: "*Obra sólo según una máxima tal que puedas querer al mismo tiempo que se torne ley universal*". De acuerdo con esta formulación, será ley moral aquella norma que el sujeto cree que todas las personas deberían cumplir, incluido él mismo. El segundo es referirse a seres que son fines en sí mismos: "*Obra de tal modo que trates la humanidad, tanto en tu persona como en la de cualquier otro, siempre como un fin al mismo tiempo y nunca solamente como un medio*". Será ley moral a partir de esta fórmula aquella norma que proteja a seres que tienen un valor absoluto (son valiosos en sí y no para otra

cosa) y son, por tanto, fines en sí mismos, y no simples medios. Los únicos seres que son fines en sí son los seres racionales. El tercer rasgo es el de valer como norma para una legislación universal en un reino de los fines: "*Obra por máximas de un miembro legislador universal en un posible reino de los fines*". Para comprobar si una máxima es ley moral, hay que comprobar si sería una ley vigente en un reino en que todos los seres racionales se trataran entre sí como fines y no como medios.

Al ser humano capaz de darse a sí mismo estas leyes, que permiten superar el egoísmo y los intereses particulares, y que asumen una perspectiva universal, lo considera Kant "autónomo". Este descubrimiento de la autonomía lleva a reconocer y a valorar la dignidad humana, porque este ser que tiene autonomía es único y no puede intercambiarse por otros; no tiene precio, sino dignidad. Esta idea de dignidad es el fundamento de los derechos humanos. De todo lo dicho sobre el deber se deduce que el bien específicamente moral consiste en tener una buena voluntad. Tiene buena voluntad el que quiere cumplir el deber por el respeto que le merece, es decir, aquél para quien el móvil de su conducta no es el interés egoísta, sino el sentimiento de respeto ante el deber. La expresión kantiana que entiende el obrar bien como obrar por respeto al deber por el deber significa que el sujeto moral puede obrar conforme al deber, pero no por respeto al deber, y entonces la acción es legal, pero no moral. El que no maltrata a otras personas para que no le metan en la cárcel obra legalmente, pero no moralmente. El que no las maltrata porque toda persona tiene una dignidad, obra moralmente.

En la ética kantiana de la buena voluntad y del deber se plantea un verdadero problema con la cuestión de la felicidad. Aquel que tiene buena voluntad ¿puede esperar ser feliz?

No parece que eso ocurra con frecuencia en la vida cotidiana, ya que las personas buenas no siempre son felices. ¿Es esto justo? ¿No repugna a una razón sana que un hombre bueno sea desgraciado? La solución racional a este problema pasa en Kant por suponer o postular que el alma humana es inmortal y que Dios conciliará en otra vida virtud y felicidad, de modo que los hombres buenos sean felices. La buena voluntad es, pues, el bien moral; pero la unión de bondad moral y felicidad constituye el bien supremo, que es posible por la acción de Dios.

La ética kantiana supuso un gigantesco esfuerzo por defender los valores morales frente al determinismo científico y frente al irracionalismo de Hume. Pero la ética kantiana resulta expresión de un individualismo radical que procede inmediatamente de la Ilustración, y que tiene su origen en el individualismo, aunque secularizado, del luteranismo. La moral de la buena voluntad pura no se ocupa de las realizaciones exteriores. El imperativo categórico impone el deber y la metafísica de las costumbres se ocupa del deber de la propia perfección, pues nunca puede ser un deber cuidar de la perfección de los otros.

Capítulo 9 - La ética contemporánea.

Fichte y Schelling iniciaron una reacción contra la ética kantiana que culminó en la filosofía de Hegel. Fichte opuso a Kant su idea de la dialéctica del yo y del tú, paralela a la dialéctica del yo y el no-yo, y su afirmación de una ética social en la cual cada hombre se sabe corresponsable del destino ético de los demás hombres. La idea romántica de organismo de Schelling se enfrenta al atomismo social ilustrado de Kant.

Para Hegel, igual que para Kant, únicamente son verdaderamente morales las acciones realizadas por deber. Sin embargo, en Hegel los imperativos morales, junto con la forma del deber como motivo de la acción y su universalidad, exigen también un contenido.

Este contenido viene dado por las leyes, las instituciones y las costumbres, y por ello mismo la norma auténtica de la moralidad es la armonía con aquellas situaciones objetivo-sociales en las que previamente se encuentra el sujeto agente moral. Hegel, por tanto, representa frente a Kant una vuelta a la realidad concreta y a la armonía griega descubierta por sus contemporáneos y amigos, los grandes neo humanistas alemanes. Según el sistema hegeliano, el Espíritu subjetivo, una vez en libertad de su vinculación a la vida natural, se realiza como Espíritu objetivo en tres momentos, que son el derecho, la moralidad y la eticidad. En el derecho, por estar fundado en la utilidad, la libertad se realiza hacia afuera. La moralidad agrega a la exterioridad de la ley la interioridad de la conciencia moral, el deber y el propósito o intención. Pero la moralidad es constitutivamente abstracta y para ella el bien moral es lo absolutamente esencial, es decir, su lema podría ser "¡hágase justicia y perezca el mundo!". Este rigorismo del pensamiento moralista procede de su carácter abstracto, lo que Hegel llama la "tentación de la conciencia", que resulta sublime en el orden individual, pero carece de efectividad histórica. Por eso el momento de la moralidad es superado en la síntesis de la eticidad. El deber no puede estar en lucha permanente con el ser, puesto que el bien se realiza en el mundo y la eticidad es eficaz y, por tanto, debe triunfar. La eticidad se realiza en tres momentos: familia, sociedad y Estado. Éste es concebido como el

momento supremo de la eticidad, como el más alto grado ético de la humanidad. La suprema expresión de esta moral objetiva es para Hegel el Estado, es decir, el punto supremo de la moralidad se alcanza cuando el hombre se adapta por un sentimiento de deber a las condiciones objetivas de las instituciones políticas.

La filosofía moral kantiana tuvo una influencia decisiva sobre muchas teorías éticas del siglo XIX. Pero además de las doctrinas influidas por Kant y por el idealismo alemán, en este siglo se desarrollaron también otras corrientes, como la filosofía del sentido común, el psicologismo, el utilitarismo, el intuicionismo inglés, el evolucionismo ético, etc.

El utilitarismo nació en la filosofía moderna anglosajona. Se trata de un hedonismo social, porque afirma que el móvil de la conducta humana debe ser la búsqueda del placer, pero al mismo tiempo considera que los hombres tienen unos sentimientos sociales cuya satisfacción es fuente de placer. Entre estos sentimientos está el de simpatía, que consiste en la capacidad humana de ponerse en el lugar de otro sufriendo con su sufrimiento y disfrutando con su alegría. La meta de la moral consiste en alcanzar la mayor felicidad (el mayor placer) para el mayor número posible de seres vivos. Este principio de moralidad como criterio para tomar decisiones racionales apareció por vez primera en el libro de Cesare Beccaria *Sobre los delitos y las penas* (1764), pero los utilitaristas considerados como clásicos son Jeremy Bentham (1748-1832) y John S. Mill (1806-1876). Jeremy Bentham introdujo una aritmética de los placeres que descansaba en el supuesto de que el placer es susceptible de medida. Todos los placeres son iguales en cualidad, pero teniendo en cuenta criterios de intensidad, duración, proximidad y seguridad, se puede calcular la mayor cantidad de placer. J. S. Mill rechazó estos supuestos y afirmó que los placeres no se diferenciaban por la cantidad, sino por la cualidad, de manera que hay placeres superiores y placeres inferiores. Son las personas que han experimentado ambos quienes están legitimadas para decidir cuáles son superiores y cuáles inferiores, y sucede que éstas prefieren siempre los placeres intelectuales y morales. Por eso el utilitarismo de Mill ha sido calificado de idealista, ya que valora los sentimientos sociales como fuente de placer hasta tal punto que asegura que, en las condiciones desgraciadas de nuestro mundo, la doctrina utilitarista puede exigir a un hombre sacrificar su felicidad por la felicidad común. La ética utilitarista fue ampliada y modificada más tarde por H. Sidgwick y por G. E. Moore, cuyo influjo llega incluso hasta nuestros días. La forma del utilitarismo de Moore fue criticada detenidamente por H. A. Prichard y, en los años treinta, por W. D. Ross. Prichard acusó prácticamente a toda la ética del pasado de haber intentado, sin razón, deducir el deber moral de un ser.

La aparición del evolucionismo ético añadió dinamismo al naturalismo ético y propició su renovación. La influencia de esta doctrina introdujo además cambios radicales en las distintas concepciones éticas, que en ocasiones se orientaron hacia una inversión completa de todas las tablas de valores, como es el caso de la crítica de Nietzsche a los valores tradicionales. Consecuencia de ello fue la adopción de puntos de vista axiológicos, que habían sido poco atendidos por los autores anteriores.

Bajo el influjo de la sociología apareció en el siglo XX el llamado "relativismo ético" cuyos representantes principales son B. M. G. Summel y E. A. Westermarck. Según el relativismo, los conceptos y normas morales dependen de los individuos concretos y de la sociedad en que viven; es decir, lo bueno designa un sentimiento de respuesta desinteresada, y este sentimiento no es algo innato o instintivo, sino adquirido en la sociedad en que se convive.

La ética del pragmatismo fue desarrollada ante todo por J. Dewey, quien afirmaba que el pensamiento es un instrumento de la *praxis*, es decir, de la organización del medio ambiente, en cuanto que la *praxis* sirve para satisfacer las necesidades humanas. La verdad de una idea es su capacidad para superar los obstáculos que le salgan al encuentro, y los llamados problemas morales aparecen con los conflictos surgidos entre los distintos deseos y apetencias humanas. El objetivo de la reflexión moral es lograr la correspondiente armonía entre los deseos. El criterio de la moralidad es, por tanto, la satisfacción y la realización armónica de uno mismo y de todos los hombres que estén relacionados con las acciones de uno mismo y con las de la humanidad.

Contra el formalismo kantiano se manifestó en el siglo XX el filósofo alemán Max Scheler, que en su obra *El formalismo en la ética y la ética material de los valores* ofrecía como alternativa una ética material de valores. Según Scheler, Kant había cometido el mismo error que los empiristas al creer que sólo contamos con dos tipos de facultades: la razón, que es capaz de universalidad e incondicionalidad, pero que solamente proporciona formas y no contenidos, y la sensibilidad que proporciona contenidos, pero que no pueden ser universales ni incondicionados, sino *a posteriori*. Por ello, en moral Kant habría recurrido a la razón. Pero, si nuestro espíritu no se agota en la dualidad razón-sensibilidad, no hay ningún motivo para identificar lo que es *a priori* con lo racional, y lo material con lo sensible o *a posteriori*.

Actos como preferir, amar u odiar, dice Scheler, no son racionales, sino emocionales, y, sin embargo, descubren *a priori* unos contenidos materiales que no proceden de la sensibilidad. Esos contenidos son los valores. Así, el valor se convierte en el elemento central de la ética, en torno al cual giran el bien y el deber. De ahí que Scheler crea posible construir una ética material, pero de valores.

Entiende Scheler que los valores son cualidades dotadas de contenido que están en las cosas, pero que son independientes de ellas y de nuestros estados de ánimo subjetivos, y no se aprehenden a través de la razón o de los sentidos, sino a través de una facultad llamada "intuición emocional" que los capta *a priori*. **Hay, por tanto, una ciencia pura de los valores (axiología), que consta de tres principios**:

Todos los valores son positivos o negativos; hay una relación entre valor y deber; y la intuición emocional capta los valores ordenados en una jerarquía objetiva, de suerte que preferimos unos a otros porque se dan ordenados en ella. El bien moral consiste en la voluntad de realizar un valor superior en vez de uno inferior, y el mal en lo contrario. No hay, pues, valores específicamente morales. Además de Scheler, participaron en la ética de los valores Nicolai Hartmann, Hans Reiner, Dietrich von Hildebrand y José Ortega y Gasset.

Capítulo 10 - La crisis y la regeneración de la ética contemporánea.

Aunque la filosofía contemporánea se caracteriza como puede verse por su poca homogeneidad y por estar compuesta de direcciones aparentemente divergentes, la voluntad de evitar el sistema y de explicar todo son dos rasgos comunes característicos de los principales filósofos pos hegelianos. En la teoría ética contemporánea pueden distinguirse, siguiendo a Victoria Camps, dos grandes periodos. El primero es un periodo de decadencia y crisis de la ética, consecuencia de la crítica generalizada a la filosofía y al método de los modernos que culminó con la filosofía trascendental kantiana. Incluso Hegel, ya en el ámbito concreto de la ética, intentó una vía de reflexión más ceñida a los hechos que la ética de la imperativa kantiana.

Después vinieron los grandes maestros de la sospecha, cuyo portavoz más característico es Nietzsche, atacando la filosofía moral y la moral cristiana. En el segundo momento, que empieza en la segunda mitad del siglo XX, se recupera la reflexión ética como actividad de los filósofos y tiene lugar el resurgimiento de la ética kantiana.

En primer lugar veamos la decadencia y crisis de la ética moderna. La crítica kantiana había señalado los límites entre lo que podía saberse, lo que debía hacerse y lo que cabía esperarse. La *Crítica de la razón práctica* constituyó un marco tan perfecto de la acción moral que se quedó en la mera formalidad, ajena a toda contingencia material. En teoría, los problemas morales podían resolverse, pero, en la práctica, quedaban presos de antinomias irresolubles: ¿cómo era posible que la razón pura fuera práctica?, ¿cómo era posible que los imperativos emanados de la razón pura fueran la garantía moral de la práctica que da seguridad a nuestros juicios?, ¿cómo justificar una idea de deber que no coincide con la felicidad?, ¿de qué sirve una razón práctica que no obliga de hecho a la voluntad? Kant, que supo ver que la razón pura práctica no era capaz de resolver estas antinomias porque una cosa era la racionalidad pura y otra muy distinta una práctica contaminada de irracionalidad, optó por la validez de la razón y de una moral impecable, se ajustara o no a los hechos, ya que la experiencia no puede ser nunca el árbitro de la ética si es que ésta pretende fijar unos valores absolutos e indiscutibles. Kant fue consciente de la escisión que sufría el ser humano entre el ser y el deber ser, pero defendió la validez de un deber ser absoluto al tiempo que desconfió profundamente de la capacidad moral humana. El sujeto moral kantiano se presentó así como un ser permanentemente insatisfecho y crítico, quizás desorientado, por la inadecuación de la acción a los principios éticos.

La historia de la ética contemporánea desde Hegel hasta bien mediado el siglo XX, es la historia de la crítica a las pretensiones universalistas de la ética ilustrada kantiana. Los filósofos más sobresalientes han coincidido en la tesis de que la moral universal es un engaño. El individuo, el sujeto moral, no puede ir más allá de su contexto al proyectar los grandes y fundamentales imperativos éticos, ya que ello sería pretender universalizar lo que, de hecho, vale sólo para unos cuantos, para los que comparten unas mismas condiciones económicas y sociales.

Ya Hegel, en la *Fenomenología del espíritu*, había mostrado las insuficiencias de una "moralidad" universal y abstracta, un absoluto inútil para la acción, ya que si obrar moralmente consiste en asumir el puro deber, se hace preciso renunciar a obrar. Al mostrar Hegel la contradicción entre el deber puro y la indeterminación de la conciencia ignorante y sensible, y el juicio moral universal con la conciencia particular, tiene que situar la "eticidad" más en la lucha por el reconocimiento y en el conflicto, que en una autoidentidad inabordable. La conciencia moral concreta debe oponerse a la conciencia moral pura kantiana, aun a sabiendas de su imperfección. La buena conciencia, para Hegel, es la conciencia

que sabe que el error está en su mano, pero a la que esta falibilidad no impide actuar, porque sabe también que la acción es necesaria y que podrá ser perdonada por las faltas cometidas.

La filosofía posterior a Hegel no fue homogénea, sino diversificada en autores como Marx, Nietzsche, Freud, Wittgenstein y Sartre, que, aunque poco tienen que ver entre sí, sin embargo tienen en común su oposición radical al modo moderno de hacer filosofía, el rechazo a la metafísica como expresión última del saber total y a la fundamentación en ella de una ética universal y absoluta.

Marx, más crítico que Hegel, concibió la ética como ideología pura, como una supra estructura alienante e ilusoria sin otra misión que la de legitimar lo que hay, pues las ideas expresan siempre las relaciones materiales dominantes. Las ideas de la clase dominante son las que hablan en nombre de "la razón", "el universal", "la idea" de hombre, ocultando tras la apariencia de discursos cristalinos los verdaderos intereses de la clase dominante, que no son otros que perpetuar su situación de dominio. Por ello, las ideas religiosas, políticas y éticas no pueden ser, de ningún modo, móviles de una *praxis* liberadora de toda la humanidad. Habrá que modificar primariamente las relaciones de producción, y después transformar la infraestructura económica para que deje de haber dominantes y dominados y se superen todas las alienaciones en las que el ser humano está inmerso. Como ha escrito Victoria Camps, después de Marx ya no es lícito aceptar acríticamente los universales de la moral, se formulen éstos como imperativos o como derechos. Como producto histórico, la ética deberá reflejar, en sus principios, los conflictos y contradicciones de la realidad de la cual y para la cual habla. Sólo como grandes ideales los principios éticos pueden ser declarados universales. Tratar de hacerlos realidad significa desvirtuarlos con todo tipo de contradicciones, como han demostrado los mismos intentos de hacer reales los ideales marxistas.

Nietzsche fue el filósofo de la sospecha por antonomasia y el crítico más radical del pensamiento ético. Para Nietzsche, los valores morales históricos tenidos por universales no proceden de la singularidad de la conciencia, sino de "la voz del rebaño en nosotros". Nietzsche no cree ni en la conciencia ni en la verdad moral. Los valores morales tienen un origen social y utilitario, son expresión de los intereses inconfesables de los débiles. Así, en *La genealogía de la moral*, Nietzsche muestra cómo el significado originario de "bueno" como noble, distinguido y poderoso, se ha perdido para significar lo hecho por voluntades débiles y reactivas. Todas las virtudes y los deberes cristianos no tienen para Nietzsche otra razón de ser que el resentimiento de quienes empezaron a creer en ellos para superar su debilidad y bajeza, es decir, un origen "demasiado humano" para que esos valores puedan ser declarados absolutos y universales. De este modo, los valores morales han contribuido a la aniquilación del individuo y a la negación de la vida humana frente a otra vida superior e inalcanzable. La conciencia moral ha dividido al individuo y le ha creado un sentimiento insuperable de culpa y deuda ante una norma trascendente. Por ello, el desenmascaramiento del origen humano de los valores y el reconocimiento del engaño implícito en la moral conduce, según Nietzsche, a la liberación del individuo, al renacimiento de un hombre libre y feliz, capaz de aceptar el azar, la inseguridad y la provisionalidad de la existencia, de no actuar reactivamente, y que, en lugar de querer la inmortalidad, quiere el instante, la eterna repetición de su propia existencia.

Freud contribuyó de un modo decisivo a reforzar la crisis de la moral en el pensamiento contemporáneo al plantear el problema de la unión de la virtud y la felicidad. En su obra *El malestar en la cultura* expresa la profunda contradicción del ser humano, cuando la pretensión de crear una civilización que le condujera a un mayor bienestar ha sido en gran parte la causa de su infelicidad. El resultado de las instituciones culturales, como la religión, la filosofía, el derecho, creadas para regular las relaciones humanas haciéndolas más ordenadas, ha sido negativo, pues aquéllas no han sido sino causa de represión y malestar. La consecuencia de la cultura ha sido la construcción de seres más morales, pero más reprimidos, psíquicamente enfermos. La previsión freudiana sobre la posible solución a este problema es pesimista: el ser humano tendrá que acostumbrarse a vivir con ese profundo malestar originado por la cultura y por la moral.

El pensamiento existencialista de Jean Paul Sartre está cercano al de los filósofos de la sospecha. La tesis central del existencialismo, según la cual la existencia precede a la esencia, significa que la esencia del hombre es su existencia, es decir, "ser-para-sí", y que es ontológicamente imposible alcanzar el deseo de "ser-en-sí". Esto conduce a la ineludible angustia de tener que ser conscientes y vivir en libertad sin garantía ninguna, sin ningún orden externo que dé confianza, sin un ideal de humanidad que perseguir o imitar. A esta situación de desamparo se enfrenta normalmente el ser humano a través de la mala fe moral, es decir, adhiriéndose a un código o a unos ideales morales. Pero para Sartre no hay posibilidad de una moral universal, ya que no es posible su fundamentación. Cada individuo debe enfrentarse a su propia soledad y elegir su propia moral desde la situación vital en que se encuentra. El único valor ético, por tanto, es la libertad: hay que querer la libertad y no la mala fe de la ley moral.

También las filosofías analíticas del lenguaje han atacado las pretensiones de universalidad de la ética. Wittgenstein afirmó que su *Tractatus* era un libro de ética, y no de lógica, como había sido frecuentemente interpretado. Esta afirmación se explica si se considera que el objetivo central del libro era llegar a establecer los criterios para determinar claramente el sentido de las proposiciones. Wittgenstein estableció en el *Tractatus* que tanto las proposiciones de la ética como las de la estética son proposiciones de sentido indeterminable, razón por la que Wittgenstein decidió que era mejor no hablar de ética. Lo ético pertenece más propiamente al mundo de lo que se muestra, pero no se puede decir. Intentarlo es querer "arrojarse contra los límites del lenguaje", ir más allá de las humanas posibilidades, puesto que la ética sería aquello capaz de revelarnos el sentido de la vida, ese sentido incognoscible cuando uno se encuentra inmerso en la vida misma. La ética, en cuanto aspira a normas categóricas y absolutas, pertenece al ámbito de lo místico y, por tanto, es incomunicable, intransferible. De este modo, la ética viene a ser una especie de actitud frente a la realidad y frente a la existencia.

El segundo momento de la ética contemporánea, desarrollado a partir de la segunda mitad del siglo XX, es el intento de recuperar el valor objetivo de esta disciplina. A partir de la comprensión de la filosofía como una reflexión sobre la cultura, el comportamiento ético y político se ha establecido como una de las manifestaciones culturales necesitadas de mayor reflexión filosófica. Tras haber ido perdiendo la mayor parte de sus temas de estudio por habérselos arrebatado las ciencias especializadas, la filosofía encuentra en la valoración del comportamiento un terreno de reflexión que no quieren para sí las ciencias sociales, es decir, ni la sociología, ni la economía, ni la historia, ni el derecho. Esta reflexión se ha desarrollado especialmente en el ámbito de la filosofía anglosajona. El utilitarismo de Bentham y Mill, y la filosofía analítica con sus elaboraciones de una teoría empírica y de análisis de la función específica del lenguaje ético, han hecho aportaciones decisivas a los teóricos de la ética de la segunda mitad de siglo. Especialmente ha sido decisiva la influencia del prescriptivismo moral de R. M. Hare, cuya filosofía significa al mismo tiempo una vuelta a Kant y una concesión al empirismo utilitarista como criterio para sancionar éticamente las decisiones colectivas. La tensión entre esta doble polaridad es el marco del campo de discusión de todas las teorías éticas contemporáneas. El problema se plantea al tratar de dotar de base empírica a las decisiones éticas, permitiendo al mismo tiempo que su justificación descanse en criterios filosóficamente fundamentados.

El principal representante de la actual teoría ética es el filósofo norteamericano John Rawls, cuya *Teoría de la justicia* está en la base de una amplia discusión filosófica en la actualidad. La pretensión de Rawls es elaborar una concepción de la justicia que supere las insuficiencias del utilitarismo y que sea fiel a Kant en su defensa de una ética deontológica; es decir, una noción de justicia que no derive de las apreciaciones empíricas del bienestar o de la utilidad, y que dé lugar a una concepción pública de la justicia aceptable por todos y que sirva de guía de las instituciones básicas de la sociedad democrática. Para llegar a ella, Rawls supone una situación originaria que permite deducir los criterios fundamentales de la justicia. El resultado, acordado por las partes que integran tal situación imaginaria, son tres principios: el de libertades básicas iguales, la igualdad de oportunidades y el principio de la diferencia. Con estos principios, Rawls propone una noción de bien común como conjunto de bienes primarios que forman la serie de condiciones necesarias para que cada uno de los individuos pueda tratar de satisfacer sus preferencias de acuerdo con sus distintas concepciones del bien. Así, Rawls diferencia entre aquello que debe ser responsablemente aceptado y acatado por los ciudadanos de una sociedad bien ordenada, regida por los principios de la justicia, y aquellos fines o deseos de los cuales sólo es responsable el individuo en cuanto tal, en su vida privada. Los primeros bienes responden a la idea de justicia o de necesidades básicas, y son el soporte imprescindible para la consecución de los otros bienes, menos generalizables pero no menos importantes como estrategias de felicidad individual. La concepción de la justicia ha de ser, por tanto, pública, compartida y universalizable. Pero no así las concepciones de los distintos planes de vida, que dependen de preferencias y devociones particulares, y que son regulables, en todo caso, por una moral igualmente privada. El hipotético acuerdo sobre los principios de la justicia no descansa sólo en la imparcialidad de los miembros de la "situación originaria", sino en una determinada idea de la "personalidad moral". Como puede verse, la teoría de Rawls representa un regreso a la filosofía moderna, ya que renueva la base del contrato social e idea una definición de la justicia que el mismo Rawls ha denominado "constructivismo kantiano".

Pero se da un paso adelante respecto a los sistemas filosóficos anteriores, ya que la *Teoría de la justicia* limita el ámbito de lo ético universal al de lo justo, y es bastante más concreta que la ética kantiana, al carecer del formalismo de ésta.

Otra teoría ética contemporánea importante es la de la ética comunicativa de K. O. Apel y J. Habermas. Apel y Habermas se plantean el problema de la validez de las normas morales intentando superar la distinción entre las ciencias de la naturaleza, susceptibles de verdad, y las ciencias sociales, donde la verdad no tendría cabida alguna. Esta distinción

se difumina al comprobar que la supuesta objetividad de la ciencia es también intersubjetiva, es decir, que las verdades científicas se basan finalmente en acuerdos, al igual que las leyes o normas sociales. El acuerdo que en la ciencia se justifica por la comunidad científica, en la ética exige una justificación superior. La explicación se encuentra en la realidad misma del acuerdo o del consenso, que es el fundamento de toda ley nacida de una sociedad democrática. El imperativo que obliga a los individuos a buscar proviene de que la búsqueda y aceptación del acuerdo es una consecuencia de algo que constituye al ser humano: el *a priori* de la comunicación, una "competencia comunicativa". La ley moral sería así una ley autoimpuesta; la conciencia se auto legisla, como decía Kant, pero no debe proceder solamente de la unidad de la conciencia individual, sino que debe ser consensuada social y democráticamente.

Finalmente, otra propuesta actual importante en el campo de la ética es la de la nostalgia comunitarista de A. MacIntyre. Para MacIntyre la ética no es posible, puesto que tampoco es posible llegar a acuerdos morales ni fundamentarlos racionalmente, y ello se debe a que nuestro tiempo se compone de retazos de morales de otras épocas: virtudes griegas, mandamientos cristianos, ideas sobre deberes o derechos fundamentales. Esto origina en el lenguaje moral un desorden de conceptos descontextualizados, ya que ya no son nuestras las variadas formas de vida que los originaron. El problema que plantea MacIntyre es doble: las concepciones morales son inconmensurables, puesto que falta la base de unos valores comunes y compartidos; al mismo tiempo, cualquier intento filosófico de justificar o fundamentar una determinada concepción moral está destinado al fracaso. El único discurso ético apropiado a nuestro tiempo es el relativismo emotivista, según el cual los juicios morales expresan sentimientos, reacciones personales o grupales a situaciones que se aprueban o desaprueban, sin ningún fundamento racional. En el mundo actual no se puede hablar de virtudes, ni de justicia, ni de ética, ya que para ello habría de ser posible la convivencia entre derechos fundamentales y el criterio utilitarista, cuando lo cierto es que ambos sirven a propósitos dispares: no puede haber una utilidad común, porque los deseos y preferencias individuales no son sumables, y la supuesta común utilidad significará siempre una limitación de las libertades y una violación de los derechos fundamentales. La única salida que MacIntyre encuentra al dilema para construir una ética viable es la vuelta a sociedades comunitarias, donde, al compartirse unos mismos fines, sería posible la reconstrucción de la ética y de las virtudes.

Próximo número: Tercera parte – Capítulos 11 a 15

El autor

Carlos E. Maurin Fernández

De Santiago, emigró a la Universidad Católica de Valparaíso a estudiar Filosofía, terminando su último semestre en la Universidad Católica Pontificia de Santiago. Razón de su traslado fue para iniciar la Fundación DUOC junto a otros alumnos de Filosofía de la Federación de estudiantes de dicha Universidad.

Trabajo en el Centro de Perfeccionamiento Experimentación e Investigaciones Pedagógicas, CPEIP, perteneciente al Ministerio de Educación de Chile.

Profesor de Filosofía.

Post Título en Educación de Adultos patrocinado por la OEA., UC de Santiago y el C.P.E.I.P.
Magíster en Educación en la USACH con la especialidad en Gestión.
Corresponsal Internacional “Núcleo Pesquisas Masónicas”. NUPESMA.

Trabajó en la puesta en marcha del Instituto Profesional de Estudios Superiores Blas Cañas. Dicta Cátedras de Filosofía, Metodología de la Educación, Antropología Filosófica y Metafísica. Crea La Unidad de Material Didáctico como un apoyo a los docentes de diversas Cátedras.

Participó como miembro activo para traspasar al Instituto Profesional Blas Cañas, a la categoría de Universidad Católica Raúl Silva Henríquez. Fue el Primer Director de Asuntos Estudiantiles, Formador del Centro de Alumnos, Fundador y Director del Hogar de Damas, Fundador de la Hemeroteca y de la Videoteca Video Films para la U.C R. Silva H.

En la FACH fue profesor Catedrático de tres asignaturas del Curriculum de la "Escuela Capitán Ávalos", encargado de la segunda y tercera Ala. Paralelamente trabajó como profesor en el Colegio Calasanz, y continuó ejerciendo docencia en Liceo Nº 47 Augusto D´Halmar y Jefe de Elaboración de Proyectos en el Liceo Nº 7. José Toribio Medina.

Profesor Guía de Tesis de la asignatura de Filosofía y Psicología colaborando con el programa de Formación de Profesores en la USACH y siete años para la Universidad de Chile. (Facultad de Filosofía y Humanidades. Centro de Estudios Pedagógicos).

Algunos de sus libros se encuentran en su blog: https://www.thegoatblog.com.br/carlos.maurin/index.php/autor

Enciclopedia del REAA

Tomo I – Grados simbólicos – Parte 5

Por el Venerable Hermano Jorge Norberto Cornejo

Queridos lectores, nuestro Venerable Hermano ha creado una obra impresionante y nos ha concedido permiso para su publicación por entregas. Estamos ante una obra en cinco tomos que abarca todo el REAA.

Es nuestra intención publicar sobre 25 páginas por entrega por lo que no podemos indicaros, como es nuestra constumbre, cuantas parte serán en total. Como indicativo podemos deciros que los cinco tomos suman un total de 1.040 páginas, lo cual nos llevará entre 40 y 50 entregas, aproximadamente.

Cotinuamos, pues, con una nueva entrega de esta monumental obra agradeciento al autor su permiso de publicación para con esta vuestra revista

Carta a todos los hermanos

Sobre la obra
"Enciclopedia del Rito Escocés Antiguo y Aceptado"
Por
Jorge Norberto Cornejo

Estimados Hermanos,
estas son las características de la obra "Enciclopedia del Rito Escocés Antiguo y Aceptado":

1. Es una obra en cinco tomos, registrada ante la Cámara del Libro de la Argentina y de la que poseo los derechos de autor.
2. La difusión de este trabajo es totalmente libre. Por lo tanto, los Hermanos y Hermanas son completamente libres de re-enviar los cinco pdf a quienes deseen, subirlos a cualquier página web (con la excepción que se menciona en el punto 4) y utilizarlos en la forma que les resulte más útil, con la única condición de citar la obra y el autor.
3. Asimismo, si alguna Logia, Capítulo o Consejo considera de utilidad emplearla en alguna tenida, o hacer copias impresas, está en total libertad de hacerlo.
4. Este trabajo es absolutamente gratuito, y de ninguna forma puede cobrarse por esta obra. Por ello, no es legal que figure en páginas como Scribd, que cobran por sus servicios. Tampoco es legal que se utilicen fragmentos de este trabajo para componer otras obras, a menos que se haya solicitado el permiso del autor.
5. Todas las imágenes que aparecen en los cinco tomos son de acceso libre en Internet. Pero sería muy bueno si tuviese imágenes propias. Como el autor de la obra carece de toda habilidad artística, si algún Hermano/a se ofrece a realizar los dibujos, será sumamente bienvenido.
6. Todo libro debería tener un prólogo, escrito por alguien que no sea el autor. Invito a quien desee prologar esta obra, a escribir y firmar el prefacio.
7. Y, quizás lo más importante, todo libro necesita un Editor. Si alguna Editorial está interesada en publicar este trabajo, estoy abierto a sus propuestas, aclarando dos puntos: a) no acepto modificaciones de fondo en la obra, solo las correspondientes a errores ortográficos, de redacción, de formato, etc.; b) no deseo percibir ninguna regalía por la publicación del trabajo.
8. Es de interés del autor que esta obra se amplíe y mejore con el tiempo. Por ello, interesa recibir las opiniones, críticas, correcciones, ampliaciones, etc., que los lectores juzguen necesarias.

Saludos fraternales.

Jorge Norberto Cornejo
mognitor1@yahoo.com.ar
jorgenor.cornejo@gmail.com
Buenos Aires, enero de 2021

Continuación……

Instrucción

Primera Lectura: "Introductoria" (Pasaje a Compañero)

Enfrentar las dos columnas y conservar mi equilibrio.

• P.: ¿Qué lograste como Aprendiz masón?
• R.: He elevado el Edificio según la perpendicular.

• P.: ¿Cuál fue tu último trabajo como Aprendiz?
• R.: Igual que el primero: tres golpes sobre la Piedra Bruta.

• P.: ¿Qué deseas ahora?
• R.: Perfeccionar la Obra sirviéndome del nivel de los Compañeros.

• P.: ¿Cuál fue la llave que te permitió pasar del primero al segundo grado?
• R.: El Toque de Pase junto a la Palabra de Pase, que conformaron la prueba de confianza que me otorgó el Maestro.

• P.: ¿Cuál es esa Palabra?
• R.: Schib……[1].

• P.: ¿Qué significa?
• R.: Plenitud, que es la justa recompensa para el trabajo perseverante.

• P.: ¿Por qué la simbolizamos con una espiga de trigo junto a una corriente de agua?
• R.: Porque el pan y el agua, juntos, simbolizan la vida.

• P.: ¿A qué Misterios hace referencia la espiga de trigo?
• R.: A los Misterios de Eleusis.

• P.: ¿Cuál fue tu número como Aprendiz?
• R.: El tres, el ternario

• P.: ¿Cuál será tu número como Compañero?
• R.: El cinco, el quinario.

• P.: ¿Qué relación hay entre ambos?
• R.: "Todo cuanto existe procede de la Unidad; es Dual en su naturaleza; Trino en manifestación; Cuádruple en su totalidad; Quinario cuando lo infunde la Vida".

Segunda Lectura: "Iniciatoria" (La Iniciación)

Cinco viajes para ser adelantado al segundo grado.

• P.: ¿Cómo fuiste recibido Compañero?
• R.: Pasando de la columna B a la columna J, y ascendiendo las cinco gradas del Templo.

• P.: ¿Cómo estabas preparado?
• R.: Ni desnudo ni vestido; con el pie derecho descalzo, un solo ojo vendado, la rodilla, el pecho y el brazo derecho desnudos. Por lo que las preparaciones externas fueron exactamente opuestas y simétricas a las del Aprendiz, como su reflejo en un espejo.

[1] **Nota de Retales de Masonería**: Como viene siendo habitual, ocultamos las palabras de pase y sagradas de cada grado, Lo que tienen ese grado las conocen y los que aun no han llegado merecen descubrirlas en su ceremonia de grado.

• P.: ¿Cuál es la mitad del cuerpo que corresponde al Compañero?
• R.: La mitad derecha, que los antiguos consideraban el lado más fuerte del cuerpo, y que corresponde al Sur en el Templo masónico.

• P.: ¿Qué simboliza la mitad derecha del cuerpo?
• R.: La Fraternidad, expresada en la unión de las manos derechas de dos Hermanos.

• P.: ¿Llevabas algún instrumento?
• R.: Sí, una regla de 24 pulgadas sobre mi hombro izquierdo.

• P.: ¿A qué Puerta te condujeron?
• R.: A la de Occidente.

• P.: ¿Cuál fue la llave que abrió dicha Puerta?
• R.: Cinco grandes golpes.

• P.: ¿Cuál fue la primera prueba?
• R.: El Test de Mérito[2].

• P.: ¿Con qué instrumento de arquitectura se realizó la segunda prueba?
• R.: Con la escuadra, de la que llevo la marca.

• P.: ¿Qué es una escuadra?
• R.: Un ángulo de 90°, la cuarta parte de un círculo, la unión de dos segmentos perpendiculares entre sí.

• P.: ¿Qué simboliza?
• R.: La Geometría en su totalidad.

• P.: ¿Cuál fue la tercera prueba?
• R.: Se examinó mi conocimiento sobre las facultades humanas: la voluntad, la memoria, la inteligencia, la razón y la percepción.

• P.: ¿Por qué?
• R.: Porque uno de los objetivos de este grado es construir una visión integrada, total, del ser humano, con su estructura, atributos y facultades.

• P.: ¿Cuál son los símbolos de dicha visión?
• R.: El Templo de Salomón, con sus distintas partes y ornamentos; la Logia masónica, con sus distintas partes y ornamentos.

• P.: ¿Nunca has viajado?
• R.: He hecho cinco viajes, de Occidente a Oriente y de Oriente a Occidente.

• P.: ¿Con qué propósito?
• R.: Cuando deseaba aprender, me dirigía hacia Oriente; cuando deseaba difundir lo aprendido, hacia Occidente.

• P.: ¿Nunca has trabajado?
• R.: Sí, trabajé en la edificación del Templo.

• P.: ¿Cómo trabajaste?
• R.: Con alegría, fervor y celo.

[2] Se refiere al examen sobre los contenidos del grado de Aprendiz.

• P.: ¿Cómo se simbolizan?
• R.: Con la tiza, el carbón y la arcilla. Nada es más libre que la tiza, el más ligero contacto deja una huella. Nada es más fervoroso que el carbón dado que, una vez encendido, ningún metal se le resiste, y nada es más perseverante que la arcilla, nuestra madre Tierra, que siempre está trabajando por nuestra subsistencia.

• P.: ¿Y cuál es el cuarto punto, sin el cual los tres precedentes no valdrían nada?
• R.: La libertad.

• P.: ¿Qué aprendiste en tus viajes como Compañero?
• R.: Me fue mostrado todo lo que hay dentro y todo lo que hay fuera de mí.

• P.: ¿Qué te fue dado?
• R.: Los útiles a mis manos y el conocimiento a mi espíritu[3].

• P.: ¿Qué instrumentos llevaste en tus viajes?
• R.: En el primero, el mazo y el cincel; en el segundo, la regla y el compás; en el tercero; la regla y la palanca; en el cuarto, la regla y la escuadra; el quinto viaje lo realicé con las manos libres.

• P.: ¿A qué refirieron los cinco viajes?
• R.: El primero, a los cinco sentidos; el segundo, a los cinco órdenes de arquitectura; el tercero, a cinco grandes filósofos; el cuarto, a las siete Ciencias y Artes Liberales; el quinto al Gran Misterio.

• P.: ¿Pueden interpretarse de otra forma?
• R.: Sí, los primeros cuatro viajes pueden asociarse a las cuatro Ciencias y Artes del Cuadrivium, fundamentales para el Compañero; el quinto viaje al Secreto.

• P.: ¿Qué simboliza el primer viaje?
• R.: El trabajo realizado como Aprendiz.

• P.: ¿Qué esperabas lograr con el mazo y el cincel?
• R.: Manifestar la Belleza en cada figura.

• P.: ¿Qué simboliza el segundo viaje?
• R.: Mis inicios en la Geometría.

• P.: ¿Qué esperabas lograr con la regla y el compás?
• R.: Trazar el círculo y su radio.

• P.: ¿Qué simboliza el tercer viaje?
• R.: El continuo esfuerzo sobre la Piedra.

• P.: ¿Qué esperabas lograr con la regla y la palanca?
• R.: Elevar aquello que me retiene.

• P.: ¿Qué simboliza el cuarto viaje?
• R.: La perfección final del trabajo como Aprendiz.

• P.: ¿Qué esperabas lograr con la regla y la escuadra?
• R.: La rectificación.

• P.: ¿Qué se te dijo en cada viaje?
• R.: Ve y experimenta; contempla y descubre; observa y deduce; reconoce y rectifica.

[3] En el Rito Operativo de Salomón se utiliza la significativa expresión *passage* en lugar de viaje, con el sentido de rito de pasaje, rito de transición.

• P.: ¿Cómo se realizó el misterioso quinto viaje?
• R.: Con una espada sobre mi pecho desnudo, y caminando hacia atrás. Por eso se lo llama la "retrogradación".

• P.: ¿Qué ocurrió cuando, al concluir el quinto viaje, llegaste a la columna B□?
• R.: Me detuve, como el Sol cuando llega al solsticio de estío.

• P.: ¿Cuáles fueron los símbolos de tu Consagración?
• R.: Una visión, un ritmo y una exclamación.

• P.: ¿Cuál fue la visión?
• R.: La Estrella Flamígera en el Oriente.

• P.: ¿Cuál fue el ritmo?
• R.: Cinco golpes, por tres más dos, dados por el mazo del Maestro sobre la escuadra en que apoyaba mi brazo derecho.

• P.: ¿Cuál fue la exclamación?
• R.: ¡Gloria al trabajo!

• P.: ¿Cuál es el vínculo entre estos tres actos?
• R.: Representan los tres sentidos más importantes para el masón: la vista, el tacto y el oído. Con la vista percibí la Estrella, con el tacto sentí los golpes, con el oído percibí la exclamación.

• P.: ¿Cuál fue tu premio?
• R.: El poseer mi Marca.

• P.: ¿Qué lugar ocupaste una vez que fuiste adelantado como Compañero?
• R.: La esquina sud-este del Templo, hacia la izquierda del Muy Venerable Maestro.

• P.: ¿Cuál fue la postura que mantuviste en dicha esquina mientras eras instruido?
• R.: De pie, el cuerpo derecho, los pies en escuadra y los ojos fijos en el Maestro.

• P.: En este grado el trigo es la representación del Iniciado. ¿Cuáles fueron las cinco etapas por las que pasó el trigo en tus cinco viajes?
• R.: Semilla, hierba, tallo sin granos, espiga madura y granos que son sembrados nuevamente.

Tercera Lectura: "Didáctica" (El Trabajo)

Amar el trabajo y saber cómo llevarlo a cabo.

• P.: ¿Qué construyen los francmasones?
• R.: Un Templo invisible, del cual es el símbolo el Templo del Rey Salomón.

• P.: ¿Qué nombre se otorga a la instrucción que enseña a erigir esta construcción esotérica?
• R.: El Arte Real, porque enseña al hombre a convertirse en su propio Rey.

• P.: ¿Para qué usamos la regla?
• R.: «La regla determina las proporciones y medidas necesarias para hacer de una Obra arquitectónica algo completo y perfecto».

• P.: ¿Qué significa ser un "Compañero"?
• R.: Algunos consideran que el término francés para pan (pain) es el origen del vocablo compain, la matriz etimológica de «compagnon», «compagnonage»; relacionado con el latín cum panis, compañía, literalmente «con pan». Los Compañeros son, por lo tanto, aquellos que comparten el pan, y aquí recordamos la ceremonia del ágape solsticial, en la que el pan se hace circular por toda la mesa, cada Compañero toma una porción del mismo para sí, y entrega una porción a su Hermano.

• P.: ¿Cuál fue tu primer trabajo como Compañero?
• R.: Apliqué la escuadra, el nivel y la plomada sobre la piedra cúbica, para verificar si ésta era regular, bien formada y fiel.

• P.: ¿Dónde recibes tu salario?
• R.: En la columna J

• P.: ¿Por dónde te dirigiste a la columna J?
• R.: Por el pórtico del atrio.

• P.: ¿Vistes allí algún objeto notable?
• R.: Sí, precisamente las dos hermosas columnas de bronce[4].

• P.: ¿Cuál es el nombre de estas columnas?
• R.: B y J

• P.: ¿Qué altura tenían?
• R.: Dieciocho codos de altura, con un capitel, cada una, de cinco codos, que hacen veintitrés codos de altura.

• P.: ¿Cuál era su Belleza?
• R.: Cada una poseía un capitel adornado con lirios de paz, redes de unidad y granadas de plenitud.

• P.: ¿Qué simboliza el conjunto de estos tres adornos?
• R.: Que la plenitud es el resultado del trabajo en paz y unidad.

• P.: ¿Qué significan las columnas y sus capiteles desde un punto de vista astronómico?
• R.: Las columnas simbolizan los dos solsticios, que marcan los límites del camino aparente del Sol durante el año. Los capiteles mismos el año solar y el año lunar, las granadas los días del año, los lirios y las redes las estrellas del cielo.

• P.: ¿Qué colocamos hoy sobre las columnas?
• R.: Una esfera celeste y una esfera terrestre, para mostrar que el Iniciado debe unir el arriba y el abajo.

• P.: ¿Qué simbolizan las dos columnas para la vida humana?
• R.: La ley de dualidad, es decir, los opuestos que operan en la Naturaleza y en el hombre mismo; "los dos compañeros que nunca se separan".

• P.: ¿Qué representan los órdenes de arquitectura?
• R.: Su composición muestra elementos de diferente carácter, como corresponde a la diversidad de formas de la humanidad. El toscano fue comparado con un fornido obrero, vestido con ropas informales; el dórico, con un hombre robusto pero muy formal; el jónico, con una mujer joven y bella, donde las volutas representan su cabellera; el corintio, una obra maestra del Arte, cuyo capitel recuerda las hojas de acanto que crecían sobre la cesta de juguetes colocada sobre la tumba de una niña; y el compuesto, síntesis total de Sabiduría, Fortaleza y Belleza, que será estudiado en grados futuros.

• P.: ¿Por qué responden estos órdenes?
• R.: Por la base, la perpendicular, el diámetro, la circunferencia y la escuadra.

• P.: ¿Qué más se le debe agregar a un Edificio?
• R.: Todo aquello que, con dignidad, se le ha dado al ser humano: el arte, la ciencia y la filosofía, pero sobre todo el Amor Fraternal, la Ayuda y la Verdad.

[4] Saint-Gall considera que las columnas realmente eran de cobre, pero hemos seguido la tradición. Además, el bronce, siendo aleación de dos metales (cobre y estaño) es también, en sí mismo, un símbolo de la dualidad.

• P.: ¿Cómo sabemos cuándo la armonía y la simetría de un Edificio son perfectas?
• R.: Cuando concuerdan con los más bellos acordes de la música.

• P.: ¿Dónde debe imperar la armonía?
• R.: Desde el Pórtico al Santuario, desde el Este hasta el Oeste.

• P.: ¿Cuánto vale la arcilla?
• R.: Tanto como si fuera mármol.

• P.: ¿Cuál es la tarea esencial del ser humano?
• R.: Lograr el matrimonio místico entre ambas columnas.

Cuarta Lectura: "Simbólica" (La Geometría)

• P.: ¿Cuántos principios hay en Masonería?
• R.: Cuatro.

• P.: ¿Cuáles son?
• R.: El punto, la línea, la superficie y el sólido. El punto es el Centro; la línea, longitud sin anchura; la superficie, longitud y anchura; el sólido comprende la totalidad[5].

• P.: ¿Qué es el punto?
• R.: El principio de un tema geométrico.

• R.: ¿Qué es la línea?
• R.: Su desarrollo.

• P.: ¿Qué es la superficie?
• R.: Su extensión.

• P.: ¿Qué es el volumen?
• R.: Su expresión en el espacio.

• P.: ¿Qué simboliza el cubo cuando es desplegado?
• R.: Las seis caras del Cubo dan la imagen de la cruz latina, símbolo del Hombre Universal en su plenitud.

• P.: ¿Qué relación tiene el cubo con la esfera?
• R.: El cubo es la forma última de la manifestación, mientras la esfera representa la forma primordial.

• P.: ¿Cómo llamamos a las tres dimensiones del cubo?
• R.: Voluntad, perseverancia y elevación.

• P.: ¿Cómo se relacionan los cuatro principios geométricos?
• R.: La esfera es la forma perfecta, y descansa sobre el punto.

• P.: ¿No debería haber un quinto principio?
• R.: Lo hay, pero es el Secreto y se encuentra en el centro del cubo.

• P.: ¿A qué llamamos el "espacio asintótico"?
• R.: A la extensión infinita contenida entre una línea recta y una curva, que se aproximan indefinidamente sin cortarse nunca.

[5] Para I. Ginsburgh, "el punto, la línea y el área" representan tres estados sucesivos en la evolución espiritual del ser humano. La aplicación que hace este autor es de tipo religioso, por lo que no nos interesa, pero algunos de sus conceptos son aplicables a lo iniciático: *"El ´punto´ es el punto de partida de nuestro viaje espiritual hacia adelante; la ´línea´ es la conciencia de avanzar realmente hacia nuestro objetivo; el ´área´ es la experiencia de alcanzar el objetivo…"*

• P.: ¿Qué simboliza?
• R.: La capacidad de abstracción de la razón humana, que concibe cosas que trascienden a los sentidos. Además, representa la Verdad, a la que en nuestra búsqueda nos aproximamos eternamente, pero que jamás podremos alcanzar en toda su plenitud.

• P.: ¿Qué simboliza la Tetractys?
• R.: Simboliza cinco cuestiones fundamentales: a) contiene la década; b) es un triángulo completo y perfecto; c) comprende los cuatro principios fundamentales de la geometría: el punto, la línea, la superficie y el sólido; d) simbólicamente, refiere a los cuatro "elementos" de los antiguos: la tierra, el agua, el aire y el fuego, que representan la totalidad del Universo; e) muestra los cuatro principios externos de la existencia: generación, emanación, preservación y destrucción.

• P.: ¿Qué simboliza la Estrella Flamígera?
• R.: Los masones medievales la consideraban como el símbolo de la Sabiduría profunda, es decir, de la Sapientia, de la Divina Sophía. Cuando se dice que la Estrella Flamígera es la "gloria en el Centro", o que simboliza la Belleza, claramente se la está asociando con la sefirá Tiphereth. "La contemplación de la Estrella Flamígera" representa, por lo tanto, la contemplación del arquetipo de la Belleza. En estas ideas, por lo tanto, Sabiduría y Belleza, Sophía y Afrodita, están relacionadas, y forman dos aspectos del mismo arquetipo primordial.

• P.: ¿Con qué Luz brilla la Estrella?
• R.: La Estrella Flamígera brilla con la Luz combinada del Sol y de la Luna, y corresponde por lo tanto al Hombre que ha conseguido la unión de los opuestos.

• P.: ¿Por qué el número cinco es tan importante para el Compañero?
• R.: Porque expresa la idea del Hombre inscripto dentro del Pentagrama del Infinito, lo cual evoca el conjunto de los poliedros regulares o sólidos platónicos.

Quinta Lectura: "Miscelánea" (Diversos símbolos)

• P.: ¿Qué simboliza el ritmo de los golpes?
• R.: Cuando se golpea por 2+1 se simboliza el poder productivo en potencia, cuando se dan 3 golpes seguidos, ese mismo poder en acción, cuando se golpea por 3+2, como en el Compañero, se representan las dos producciones del poder productivo, a su vez listas para producir. En esto último vemos al Compañero en estado de devenir Maestro[6].

• P.: ¿Qué es lo que se encuentra al principio de toda producción, de toda generación?
• R.: La Sabiduría, que por ello corresponde al Este, el primer punto del Templo.

• P.: ¿Qué se necesita para que la generación sea perfecta?
• R.: La perfecta unión de la Fortaleza y la Belleza, en la que pueda reflejarse la Sabiduría.

• P.: ¿Cuál es la maravilla?
• R.: La simetría y proporción de la Naturaleza, sea esta mineral, vegetal o animal, sea lo que se encuentra en las entrañas de la Tierra, sobre su corteza o en las miríadas de galaxias que pueblan el Universo.

• P.: ¿Cuáles son nuestras puertas a esas maravillas?
• R.: Los cinco sentidos.

• P.: ¿Cómo llegaste a apreciarlas?
• R.: Por el conocimiento de las ciencias.

• P.: ¿Qué significa el término Cosmos?
• R.: Universo ordenado, y refiere al maravilloso sistema que ordena el Todo a partir de un conjunto de leyes, y donde la evolución muestra la progresión del caos a la perfección.

[6] Recordemos que la temática del Compañero es la generación, el poder de producir. Ese poder inicialmente está en potencia, no manifestado, luego en acción se manifiesta y el resultado de su acción es siempre la generación de una entidad dual.

• P.: ¿Qué representan los cinco órdenes de arquitectura tomados en conjunto?
• R.: Una bella, perfecta y completa totalidad. Conforman una plenitud, en correspondencia con Schibboleth.

• P.. ¿Cuáles son los senderos por los que el Compañero accede al Conocimiento?
• R.: Por tres senderos: el primero, la experiencia y la razón; el segundo, la enseñanza de los Maestros; el tercero la inspiración, que lo conducirá a la Maestría.

• P.: ¿Cómo simbolizamos las distintas ramas del Conocimiento?
• R.: Con las distintas partes y ornamentos del Templo de Salomón y con las distintas partes y ornamentos de la Logia masónica[7].

• P.: ¿Cuál es nuestra fuente de inspiración?
• R.: La Naturaleza, de la que el Hombre es una parte.

• P.: ¿En dónde reflejamos esa inspiración?
• R.: En el Arte.

• P.: ¿Durante cuánto tiempo trabajas?
• R.: Desde el lunes por la mañana hasta el sábado por la tarde.

• P.: ¿Cómo viajas?
• R.: Provisto de un saco, un báculo, un viático y mis instrumentos.

• P.: ¿Qué llevas dentro del saco?
• R.: Un vaso, agua y carbón. Un vaso para contener el agua, el carbón para trazar la Logia, y el agua para borrarla.

• P.: ¿Tienes salario?
• R.: Estoy satisfecho.

• P: ¿Cómo nos reunimos, trabajamos y separamos?
• R.: Felices nos reunimos, felices nos separamos y felices nos volveremos a reunir.

Las cinco exhortaciones del Compañero:

1. *Que nuestro trabajo sea elevado, para que el aumento de salario no resulte estéril e infecundo.*

2. *Pueda la contemplación del Universo estimular a los Compañeros en su trabajo, expresión microcósmica del gran Macrocosmos.*

3. *Que los Compañeros siempre recuerden los siete años de trabajo, en paz, abundancia y armonía, llevados en cabo en el Templo de Salomón.*

4. *Que el estudio de las siete Artes y Ciencias Liberales predisponga nuestra mente para el primer paso hacia la Sabiduría: el asombro.*

5. *Que poseamos un corazón valiente que nos ayude a soportar las cargas de la vida, para que nuestro trabajo sea próspero y fecundo.*

[7] Nótese que se da la misma respuesta para la estructura del Hombre y la del Conocimiento.

Apéndice: La Leyenda del Gremio

Introducción

Casi todos los manuscritos que se han conservado de la Masonería Operativa se centran en la descripción mitológica (simbólica) que comienza con la descendencia adánica y finaliza con la expansión y establecimiento de la Masonería en la Europa Medieval.

Estas Leyendas se han definido como la *«memoria sagrada»* de la Orden, el espíritu de su egrégora, y su importancia, obviamente, no tiene relación alguna con lo histórico. Tratándose de Leyendas cuya transmisión original era esencialmente oral, son vehículos para la *«Palabra»*, entendida en sentido iniciático, es decir, como el Verbo que anima los símbolos y tradiciones masónicas, que degeneran en meras formalidades exteriores cuando dicha Palabra, que es su *Vida*, se pierde.

Se ha afirmado que la palabra «Leyenda» significa *«aquello que puede ser contado»*. Aquello que, en sentido esotérico, puede contarse o relatarse pertenece a una realidad del orden de lo sagrado, a un espacio-tiempo mítico donde se revelan los arquetipos y se vuelven palpables los misterios más profundos del Universo.

Las Leyendas simbólicas son valiosas en tanto lo que ellas narran presenta alguna correspondencia con lo experimentado y vivido, interior y/o exteriormente, por cada Iniciado. Algunos investigadores opinan que la transmisión oral de estas Leyendas iba acompañada de la música (*«la armonía dulce de los sonidos»*), el canto y la poesía, todo lo cual se ha perdido. El Compañero debe *volver a narrar* estas Leyendas, debe *darle vida a su palabra*, después del silencio vivido como Aprendiz.

Lo que vamos a presentar no es la Leyenda del Gremio tal como se encuentra en un único manuscrito, sino una fusión de lo que hallamos en distintas obras que representan la herencia de las tradiciones operativas inglesas y escocesas. Hemos utilizado principalmente los manuscritos *Dumfries*, *Cooke*, *Watson*, *Regius* y *Halliwell*. El contenido de todos ellos es similar, pero con variaciones, adiciones y supresiones que dan como resultado que no existan dos manuscritos realmente idénticos.

La Leyenda

> *"Nuestra intención es principalmente tratar del origen primero de la preciosa ciencia de Geometría, y de aquellos que fueron sus fundadores. Debéis entender que entre todas las artes del mundo, la Masonería tiene la mayor notoriedad, y forma la parte más grande de esta ciencia de Geometría".*
>
> *"Adán tenía grabada en su corazón la noble ciencia de la Geometría. Fiel a las instrucciones recibidas del Gran Arquitecto levantó la primera Logia en el Paraíso. Posteriormente, transmitió a sus descendientes la ciencia sagrada, y conjuntamente con ellos se dedicó a expandir la Masonería por toda la superficie de la Tierra. Lamec, descendiente en séptima generación a partir de Adán, tuvo dos esposas: Adah y Sella. De Adah tuvo dos hijos: Jabal y Jubal. De Sella tuvo una hija y un hijo: Noemá y Tubal-Caín. El hijo mayor Jabal fue el primero en encontrar la Geometría y la Masonería, y fue el padre de los pastores, de los hombres que habitaban en habitaciones de tienda".*
>
> *"Jabal fue el maestro masón de Caín*[8]*, y el gobernador de todas sus obras cuando Caín hizo la ciudad de Enoch (el nombre del hijo de Caín*[9]*), que ahora se llama Efraín.*
>
> *Así es como la ciencia de la Geometría y la Masonería se aplicaron por primera vez, en tanto que ciencia y oficio, y así podemos decir que esta fue la causa primera y el fundamento de todas las ciencias y oficios".*

[8] Como puede apreciarse, la Leyenda repetidamente saltea toda lógica temporal.

[9] Vale la pena resaltar la pintura positiva que estas Leyendas efectúan de Caín, muy diferente del fratricida de la tradición judeo-cristiana. Caín es presentado como un civilizador, prácticamente como uno de los primeros expertos en la albañilería. Para la época en que surgieron estas Leyendas, lo referido era una absoluta heterodoxia.

"Jabal fue también el primero en establecer la noción de propiedad, dado que dividió la tierra en parcelas, de forma tal que cada hombre conociera la suya propia, e hizo lo mismo con los rebaños de ovejas[10]*".*

"El hermano de Jabal, Jubal, fue el primer fundador de la Música, del canto, de la cítara y de la flauta, y encontró esta ciencia por el sonido y el peso de los martillos de su hermano Tubal-Caín."[11]

"Con su otra esposa, Sella, Lamec tuvo una hija y un hijo, Noemá y Tubal-Caín. Noemá fue la fundadora del arte del tejido, y Tubal-Caín del arte de la forja y del trabajo en hierro, cobre, oro y plata."[12]

"Estos cuatro hermanos sabían que ocurriría en la Tierra una conflagración, por el fuego o por el agua y se inquietaron mucho al pensar cómo podrían salvar las ciencias que habían inventado; y se pidieron consejos unos a otros, y reuniendo sus luces se dijeron que había dos variedades de piedra cuyas virtudes eran tales que una – la de mármol – jamás se quemaría, y la otra – la de ladrillos (latomnus)*– no se sumergería en las aguas; y de esta manera ellos concibieron la idea de escribir sobre estas dos piedras todas las ciencias que habían inventado…" "…Y algunos afirmaron que ellos escribieron la totalidad de las siete ciencias sobre dichas piedras…" "Muchos años después, como lo cuenta la crónica, estas dos columnas fueron encontradas, y como lo relata el Polychronicon, un gran clérigo que los hombres llamaron Pitágoras encuentra una, y Hermes el filósofo, el ´padre de la sabiduría´, encuentra la otra, y ambos propagaron las ciencias que fueron escritas."*[13]

La Leyenda se centra posteriormente en Nimrod:

"Nimrod, hijo de Cam, hijo de Noé, deviene un hombre poderoso sobre la tierra, y fue un hombre fuerte como un gigante, y un gran rey…Fue rey de Babilonia, de Accad, de Calneh y del país de Shinar. Y Nimrod también fue masón y empezó la torre de Babilonia, y enseñó a los obreros el oficio de Masonería…y cuando hizo construir la ciudad de Nínive y otras ciudades del Oriente, Nimrod envió cuarenta masones a petición del rey de Nínive, su primo, llamado Assur. Y cuando los envía, les da la obligación siguiente: que sean leales los unos hacia los otros; y que vivan juntos lealmente; y que sirvan lealmente a su señor por su salario, de tal manera que su maestro de obras sea honrado y reciba todo lo que merece; y les da aún otros deberes. Esta fue la primera vez que los masones recibieron una obligación concerniente a su oficio".[14]

"La confusión de las lenguas fue al principio un obstáculo para la propagación de las leyes, ciencias y artes, pues era preciso aprender a explicar por signos lo que no se podía dar a comprender por palabras; y esta costumbre, importada a Egipto por Mizraim, hijo de Cam, al ir a poblar primero el valle del Nilo, se propagó luego por todos los países, siendo los signos que se hacen con las manos los únicos que han seguido utilizándose entre los Obreros Albañiles."

[10] Hoy podríamos discutir cuán positivo podría haber sido esto, pero tenemos que situarnos en la época (feudal) en que fue escrito

[11] La referencia a la música no es arbitraria en un texto que relata la historia del arte de construir, pues los edificios eran vistos como poseedores de «ritmo», «armonía», de «una música grabada en piedra». Agreguemos que la misma historia del descubrimiento de las armonías musicales a partir del sonido de martillos también fue atribuida a Pitágoras.

[12] Tubal-Caín establece un vínculo entre las tradiciones de los constructores y las de los mineros, herreros y trabajadores del metal que, por obvia similitud de materia y forma de trabajo, se encuentran a su vez próximas a la alquimia.

[13] Hacemos notar la ingenuidad de calificar a Pitágoras de «clérigo» y de considerar a Hermes un personaje histórico. Pero también resaltamos el valor de considerar a ambos, Pitágoras y Hermes, como la «fuente» de la tradición masónica.

[14] Es muy interesante el hecho que no existan críticas explícitas hacia Nimrod, ni que tampoco se vitupere la construcción de la Torre de Babel; por el contrario, se la reconoce como una construcción «masónica». Esto aparta definidamente la Leyenda del Gremio de la ortodoxia religiosa. P.: ¿Dónde se dio la Palabra por primera vez? R.: En la Torre de Babilonia *(Manuscrito Sloane,* circa 1710).

> *"Tiempo después, Abraham, con Sara, su mujer, va en peregrinaje a Egipto…Y Abraham fue un hombre sabio y un gran clérigo, y conoció la totalidad de las siete ciencias. Y enseña a los egipcios la ciencia de la Geometría. Y tuvo en Egipto un alumno excelente, de quien se revela la gloria de aquel tiempo, de nombre Euclides. Y este hombre joven desarrolla su talento hasta el punto que sobrepasa a todos los Artistas de entonces sobre la tierra, y Abraham se complace en él por esto…" "Y el excelente clérigo Euclides toma a los hijos de los señores y les enseña la ciencia de la Geometría: es decir, a obrar en toda clase de excelentes obras de piedra, templos, iglesias, claustros, ciudades, castillos, pirámides, torres…Él los organiza en orden, y les enseña a reconocerse con certeza. Euclides confirma las costumbres de Nimrod".*[15]

Estas disposiciones son de origen, claramente, medieval, y no guardan relación alguna con el Euclides histórico:

- Que se amen los unos a los otros verdaderamente.
- Que guarden la ley Divina escrita en sus corazones.
- Por encima de todo, que guarden los secretos de la Logia y los secretos los unos de los otros.
- Que se llamen el uno al otro «compañero» y que se abstengan de cualquier apelación malsonante.
- Que se comporten como hombres del arte y no como rústicos incultos.
- Que invistan al más sabio de entre ellos para ser el Maestro de los otros y supervisar la Obra.
- Que, ni por amor propio, ni por el gusto de las riquezas, traicionen la confianza puesta en ellos, y que no designen a nadie falto de inteligencia como Maestro de la Obra, a fin que el Oficio no sea causa de escándalo.
- Que llamen al gobernador de la Obra «Maestro» durante el tiempo que trabajen con él.

> *"Y Euclides escribe para ellos un libro de las Constituciones, y les hace jurar por el mayor juramento en uso en aquel tiempo, que observarían fielmente todas las instrucciones contenidas en las Constituciones de la Masonería…"*

> *"Después de esto, el excelente clérigo Euclides inventa muchas otras raras invenciones y cumple maravillosos trabajos, pues no había nada que él no conociera de las Siete Ciencias Liberales; gracias a lo cual convirtió al pueblo de Egipto en el más sabio de la Tierra"*[16].

Mucho tiempo después el Rey David apreció mucho a los masones, y les confirmó las ordenanzas de «Euclides». Y les instó a seguir los Diez Mandamientos, escritos en piedra y celebrados por

> *"miríadas de ángeles en carros de fuego, lo que prueba que la escultura sobre piedra es de institución divinia"…"Después de esto, David paga el tributo de la naturaleza. Y Salomón, su hijo, realiza el Templo que su padre había comenzado; y diversos masones de muchos países se reunieron, de manera que hubo ochenta mil, entre los cuales trescientos que estaban cualificados fueron designados como vigilantes de la obra".*

> *"Y había en Tiro un rey denominado Hiram, que amaba mucho a Salomón, al que le dio maderas para su Obra". "Le envió igualmente un artista en quien habitaba el espíritu de sabiduría; su madre era de la tribu de Neftalí y su padre un hombre de Tiro; su nombre era Hiram Abif. El mundo no produjo uno igual hasta este día". "Era un maestro masón de un saber y una generosidad extremas. Y fue maestro masón de todas las edificaciones y edificadores del Templo y de todas las obras talladas y esculpidas en el Templo y alrededores".*

> *"Concluido el Templo, las gentes del Oficio se repartieron por diversos lugares, algunos para aprender más sobre el Arte y el Oficio; y algunos fueron cualificados para enseñar a los otros e instruir a*

[15] La Leyenda del Gremio, sin tomar en cuenta mínimamente los hechos históricos, asocia a Abraham con Euclides, cuando en realidad estos dos personajes estuvieron separados por unos 1000 años, si es que Abraham realmente existió.

[16] Es interesante ver cómo aquí se mezcla lo esotérico con lo exotérico: el gran Euclides, maestro de la Geometría, soluciona un problema de desempleo al enseñarle la ciencia a los hijos de los nobles, que así adquieren una profesión con la cual ganarse la vida («*grandes señores y damas tenían muchos hijos pero poco dinero para ellos*»).

los ignorantes, de manera tal que el Oficio empezó a tener una espléndida y gloriosa aceptación en todo el mundo, particularmente en Jerusalén y en Egipto".

"Y, hacia esa época, el masón curioso de ciencia Namus Grecus (o Nino Graco, o Mannón, o Naymus Graecus, según las versiones, que presentan veinticinco variaciones de su nombre), *que había trabajado en la construcción del Templo de Salomón, llegó al reino de Francia, y enseñó el arte de la Masonería a los hijos del arte de este país»*[17].

"Y hubo un príncipe de la línea real de Francia, llamado Carlos Martel, que ama a Namus Grecus más allá de toda expresión a causa de su inteligencia en el arte de la Masonería. Y Martel adoptó las costumbres de los masones…organizándolos en el orden que Grecus le había enseñado…Así vino el Oficio a Francia"[18].

"Durante todo este período, Inglaterra se encontraba desprovista de masones, hasta el tiempo de San Albano: era este un estimable caballero, intendente de la casa del rey, y tenía el gobierno del reino. E inviste masones a sus principales compañeros, y consigue que todos los albañiles ganen buenos salarios…"

"San Albano prescribió también que un cierto día, cada año durante el mes de junio, tendría lugar una asamblea y una fiesta a fin de mantener la unidad entre ellos, y que ese día, el de San Juan, ellos alzarían su estandarte real con los nombres y títulos de todos los reyes y príncipes que habían sido recibidos en su asociación, y harían lo mismo con las armas de los masones y las del Templo de Jerusalén y de todos los monumentos famosos del mundo".

"Todas estas franquicias, este noble hombre (San Albano) las recibió del rey, y este les concedió una carta para mantenerlos unidos por siempre. Además, ellos recibieron la divisa siguiente, en letras de oro sobre campo de gules con negro y plata: In via virtutis via nulla (´En la vía de la virtud no hay caminos´, aunque la expresión correcta en latín es: In via virtute nulla est via)"[19].

"Más tarde llegó el reino de Athelstan, que fue un buen rey de Inglaterra…y edificó excelentes y suntuosas edificaciones, como abadías, iglesias, claustros, conventos, castillos, torres, fortalezas…Este rey se comporta como un Hermano afectuoso con todos los masones cualificados"[20].

"Athelstan tenía un hijo de nombre Edwin. Y este Edwin amaba a los masones hasta el punto de no poder comer ni beber sin la compañía de estos. Era un espíritu noble y generoso, lleno de arte y de práctica. Escogía reunirse con los masones antes que con los cortesanos de la corte de su padre…y él apreció el arte de los masones, y entró en la Orden".

"El príncipe Edwin gratificó a los Maestros de la fraternidad con escuadras de oro y compases de plata con puntas de oro, y perpendiculares de oro puro, y paletas de plata, así como con todos los demás instrumentos…Consiguió de su padre una carta y poderes para celebrar cada año una asamblea de masones en la que cada uno estaba obligado a rendir cuentas de su capacidad y de su práctica".

"Y, en estas reuniones, Edwin les dio nuevos métodos de secreto (toques, palabras y signos), enseñándoles las buenas costumbres conforme a las reglas de Euclides y de Hiram y de otros famosos notables".

---

[17] Una vez más, la Leyenda no tiene ninguna consideración por la cronología histórica, al hacer contemporáneos el Templo de Salomón y el reino de Francia. Lo mism

[18] Nadie ha podido determinar, hasta ah

[19] La expresión está tomada de las Metamorfosis de Ovidio, XIV.113.

[20] Bajo el reinado de Athelstan, Inglaterra se unificó y se la dotó de una administración eficiente. El país se dividió en 40 condados o Shires; al frente de cada uno había un Ealdorman («*hombre viejo*»). Un aspecto de gran relevancia entronca la Masonería y el rey Athelstan, el Witenagemot (proveniente del inglés antiguo, que significa «*Asamblea de Hombres Sabios*») también llamado Witan (titulo de sus miembros); tiene sus orígenes en las asambleas germánicas creadas para las concesiones reales de tierras. Esta institución parece el embrión de una «*asamblea de maestros*», es decir, de una Gran Logia.

> *"Y Edwin ordenó que fuera hecho un libro relatando la manera como el Oficio fue inventado al comienzo y que sea leído cada vez que se haga un masón…y que se le dé su obligación conforme a este libro. Y desde ese día hasta el tiempo presente, las costumbres de los masones han sido preservadas en esta forma, para que los hombres puedan llegar a ser maestros de sí mismos".*
>
> *"Athelstan hizo examinar las Constituciones de los masones galos, griegos, romanos y las de San Albán, y con arreglo a ellas todas las sociedades de masones fueron formalmente organizadas. Se dice que cuando los masones de distintos países presentaron sus Constituciones, Edwin advirtió que eran todas iguales. Y que luego les recordó la leyenda bíblica de la confusión de las lenguas después de la caída de la Torre de Babel…"*
>
> *"Mirad, pues, en el piadoso príncipe Edwin a vuestro protector, que ejecutará y hará ejecutar el decreto real; que os alentará y os exhortará a no volver a incurrir en nuestras faltas pasadas. Los Maestros y jefes de todas las Logias se reunieron una vez cada año para rendirle cuenta de sus trabajos y de las mejoras que podían introducirse en sus procedimientos. Para este fin nos ha hecho convocar en York…"*

La "Constitución de York" contiene las *«Leyes u obligaciones prescriptas a los Hermanos Masones por el Príncipe Edwin»*, cuyo contenido general es similar a las listas de «deberes» que figuran en todos los Old Charges. Copiamos aquí los que nos parecen más cercanos a lo esotérico, o al posterior espíritu masónico:

- Observar las leyes de los Noaquitas *(Noachides*).
- *«Estad siempre atento a auxiliar a los otros, a quienes os unen los lazos de una verdadera amistad, sin que para ello sirva jamás de obstáculo la diferencia de religión o de opinión».*
- *«Ningún maestro debe admitir a un aprendiz, si no se compromete a trabajar por espacio de siete años; y para recibirlo debe contar con la aprobación de los hermanos».*
- *«Ni los maestros ni los compañeros deben dar entrada en las Logias al que no haya sido recibido masón; ni deben enseñarle el arte de la forma, ni dejarle trabajar la piedra; ni, por último, enseñarle el compás ni la escuadra ni indicarle su uso».*

Sobre el fin de Edwin hay tanta confusión como sobre su verdadero parentesco con Athelstan, dado que algunos relatos lo presentan como su hermano en lugar de ser su hijo. Según una tradición, se apagó dulcemente en 938. Pero, según otra, tuvo un fin trágico, que es interesante relatar porque contiene algunos elementos que luego aparecerán en la Leyenda de Hiram.

Alfredo, un pariente colateral de la familia real, que aborrecía a Athelstan y quería reemplazarlo en el trono, urdió una conspiración para favorecer aparentemente a Edwin. El plan fue descubierto y, si bien las investigaciones revelaron la inocencia de Edwin, en el corazón de Athelstan quedó instalado un cierto recelo hacia quien antes había apreciado tanto.

> *"Mientras que Edwin se consagraba por completo a su arte, recorriendo el país, yendo de una obra a otra, alentando en todas partes a los obreros con su presencia, los aduladores hacían creer a Athelstan que aquellos viajes eran hechos para organizar conspiraciones y preparar revueltas que estallarían cuando todo estuviese preparado para que Edwin se apoderase de la corona".*
>
> *"El miedo obligó al rey a desembarazarse de su rival, y trató de hacerlo de modo que la muerte pareciera producida por un accidente". "Lo invitó afectuosamente para que lo acompañase en un paseo por el mar. A cierta distancia de la ciudad, ordenó de repente que se apoderaran del desdichado príncipe y que lo metieran en un barco que estaba en muy mal estado; y se le abandonó sin remos al capricho de las olas. Edwin protestó de su inocencia y pidió al rey que lo sometiera a un juicio, pero todo fue en vano". "Las olas arrastraron la frágil barquilla y los gritos de angustia del príncipe se perdieron en el espacio. Renunciando a toda esperanza de salvación, Edwin se arrojó al mar y desapareció en el torbellino de las olas".*

La Leyenda de los Cuatro Coronados

La Iglesia Católica conmemora la festividad de los Cuatro Coronados el 8 de noviembre. Como estos «mártires» fueron venerados como patronos de las antiguas corporaciones operativas, vamos a relatar brevemente su Leyenda:

> *"Cuando el emperador romano Diocleciano viajó a Panoplia para visitar las canteras de mármol, conoció a cuatro hábiles maestros talladores de piedra, llamados Claudius, Nicostratus, Symphorianus y Castorius, quienes profesaban en secreto el cristianismo. A ellos se unió un quinto masón tallador llamado Simplicius, a quien habían convertido y bautizado, constituyendo así los cinco escultores de la Leyenda…Todo lo que el Emperador les pidió lo ejecutaron a la perfección, menos una estatua de Esculapio, que los artistas consideraban un ídolo". "Los filósofos cercanos al Emperador llamaron la atención de Diocleciano sobre esta omisión…"*

Diocleciano nombra al tribuno Lampadius para juzgarlos, pero este muere misteriosamente mientras estaba sentado en su banca. El Emperador, furioso, coloca a los cinco escultores en ataúdes de plomo y los arroja al río.

Tiempo después, Diocleciano elevó un Templo a Esculapio y ordenó a sus soldados que le ofrendasen incienso; cuatro de ellos, que eran cristianos, se negaron, y el Emperador decretó que fueran azotados con látigos de plomo hasta morir. Como los dos hechos ocurrieron en fechas muy próximas, la Iglesia acordó celebrarlos conjuntamente. De forma tal que los mártires no fueron cuatro, sino nueve, y que de ellos sólo cinco eran realmente talladores de piedra.

A nosotros nos parece que el aspecto religioso de la Leyenda es superfluo y poco interesante; pero que el simbolismo de los cuatro coronados es una referencia al cuaternario filosófico, y que la mención recurrente al plomo puede encerrar algún tipo de noción alquímica.

PARA REFLEXIONAR

1. *El simbolismo del segundo grado enseña al Compañero francmasón que el conocimiento es liberador, que la verdad y la belleza de la Obra dependen de los medios utilizados para su logro, que el autoconocimiento es paralelo al conocimiento de los otros y, finalmente, que la Humanidad es un ser real, cuyo cuerpo se constituye con las células que conocemos como los hombres y mujeres individuales, lo cual constituye el fundamento de la fraternidad.*

2. *El aumento de salario implica: recibir nuevas herramientas con las que practicar el Arte, trabajar bajo la guía del Primer Vigilante, mientras el Segundo se ocupaba de los Aprendices, avanzar del número tres al número cinco, experimentar un profundo cambio en el simbolismo, el cual debe enriquecerse, en consonancia con un grado donde todo remite a la fertilidad y, sobre todo, madurar, es decir, avanzar desde la infancia y la primera juventud hacia la edad adulta. La semilla enterrada en el Cuarto de Reflexión del Aprendiz debe madurar en la espiga de trigo del Compañero.*

3. *No se trata solamente de un aumento de salario, sino también de un cambio, de una transmutación en el salario. En efecto, de acuerdo con las Leyendas, los Aprendices recibían su salario en medidas de trigo, vino y aceite; por el contrario, los Compañeros lo hacían en las monedas metálicas de la época. Es un claro avance en la libertad e independencia: el Aprendiz recibe un salario cuyo uso está determinado de antemano; el Compañero es libre para utilizar sus talentos como mejor lo considere.*

4. *El Aprendiz debe apreciar la Belleza para que esta lo inspire a buscar la Sabiduría; el Compañero debe valerse de la Sabiduría para generar la Belleza. Y ambos deben esforzarse, el Aprendiz en forma vertical, el Compañero horizontal, pero ambos necesitan de la Fortaleza.*

5. *Durante la construcción del Templo de Salomón, los Aprendices trabajaban en las canteras, cortando las piedras y realizando el desbaste de las piedras toscas. Por lo tanto, como el trabajo con martillos metálicos se hacía enteramente en las canteras, en la zona del Templo no se escuchaba el sonido de ningún instrumento de metal…En recuerdo de eso los Candidatos al Primer Grado se despojan de todos sus metales antes de ingresar al Templo…Los Compañeros debían verificar la exactitud de las piedras trabajadas por los Aprendices, corregir cualquier deficiencia que aún pudiese quedar, y ajustar las piedras cúbicas en el lugar de la construcción que se les había destinado…*

6. *El Aprendiz colocaba la escuadra totalmente sobre el compás. Por el contrario, el Compañero presenta una de las puntas del compás sobre la escuadra. La «Tierra» (la escuadra) y el «Cielo» (el compás) comienzan a aproximarse: el Compañero empieza a comprender que el «arriba» y el «abajo» son Uno. El Maestro logrará finalmente la fusión: ya no más «materia» y «espíritu» como entidades separadas, sino la plena y fecunda unidad del Ser.*

7. *El término "matemática", de origen pitagórico, significa "lo que se puede aprender". La escuela pitagórica estableció como base del conocimiento cuatro "matemas" que les permitían explicar el "orden y la armonía del Universo": aritmética, geometría, música y astronomía. Según el pitagórico Arquitas de Tarento, la matemática sería la "suma de esos cuatro matemas". En la Grecia Clásica, la palabra "matemata" no se puede disociar de la palabra "filosofía", el "amor por la sabiduría", una actitud de vida ante el conocimiento. En la Edad Media, los cuatro "matemas" constituyeron la base del quadrivium, que junto con las tres artes del trívium (gramática, lógica y retórica) formaron las Siete Ciencias y Artes Liberales.*

8. *En latín clásico, quadrivium significa el lugar donde se cruzan cuatro caminos, y trivium, tres caminos. Eran, entonces, siete caminos que confluían en dos (las dos columnas), y estas señalaban la Senda de la Sabiduría, el camino hacia el Conocimiento Universal.*

9. *Con el trivium (Gramática, Lógica o Dialéctica y Retórica), el Compañero aprenderá el auténtico valor del lenguaje y la palabra; con el quadrivium (Aritmética, Geometría, Música y Astronomía) aprenderá a percibir, a través de los ciclos y ritmos del mundo visible, los esquemas o modelos arquetípicos subyacentes.*

10. *El libro bíblico de los Proverbios habla de las "siete columnas" que sostienen la Sabiduría; las mismas se han comparado con las Siete Ciencias y Artes Liberales.*

11. *Porque la arquitectura es el arte que más se esfuerza por reproducir en su ritmo el orden del Universo, que los antiguos llamaban kosmos, es decir, adorno, pues es como un gran animal en el que resplandece la perfección y la proporción de todos sus miembros*[21].

12. *P.: ¿Tiene su Logia alguna señal que represente el sistema orgánico del hombre? R.: Sí. Se ve brillar una Estrella en el Oriente, cuyas cinco puntas representan los cinco sentidos; esa es la «Estrella Flamígera».*

13. *Todo lo que existe en la naturaleza corporal, todas las formas, las menores características, no son y no pueden ser sino reuniones, combinaciones, o divisiones de las señales primitivas que son los números. Nada aparece entre las cosas sensibles que no estén escritas por ellos, que no desciendan de ellos y que no les pertenezcan, como todas las figuras posibles de la Geometría estarán siempre compuestas de puntos, de líneas, de círculos o de triángulos.*[22]

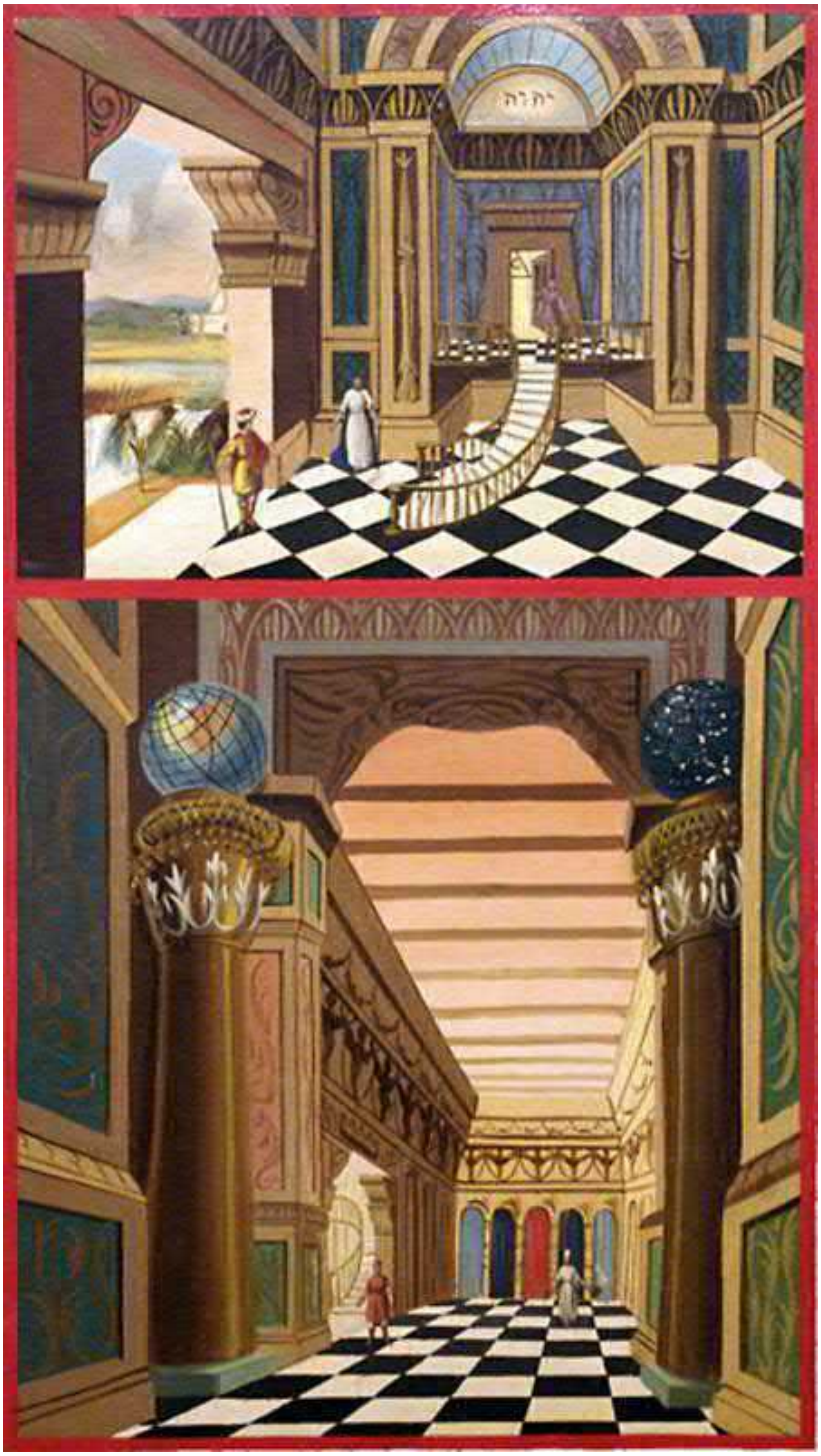
RÚBRICA

«Soy hombre, y nada de lo humano me es ajeno»

El Compañero ha aprehendido las enseñanzas de los Maestros. Por el estudio del Arte, ha navegado en la Vía Regia, el camino de la Iniciación. Este es el grado del conocimiento, de la práctica, del estudio y de la aplicación del estudio. Es el grado donde todo se hace en fraternidad, en compañerismo. Es el grado en el que debe descubrirse el mundo, percibirlo a través de los cinco sentidos, interpretarlo con el saber otorgado por las Artes y Ciencias Liberales. El Compañero, volviéndose experto en el trabajo manual, al mismo tiempo deviene, sin paradoja ni contradicción alguna, un filósofo. Intermedio entre el Aprendiz y el Maestro, el grado de Compañero tiene, no obstante, vida propia, la vida de la espiga de trigo contenida en sus símbolos y rituales.

P.: *«¿Esperas algo más?»*
R.: *«Espero la hora en que, estando suficientemente instruido en lo que debe saber un Compañero, seré juzgado digno de ser admitido entre los Maestros.»*

[21] Umberto Eco.
[22] L. C. de Saint Martin.



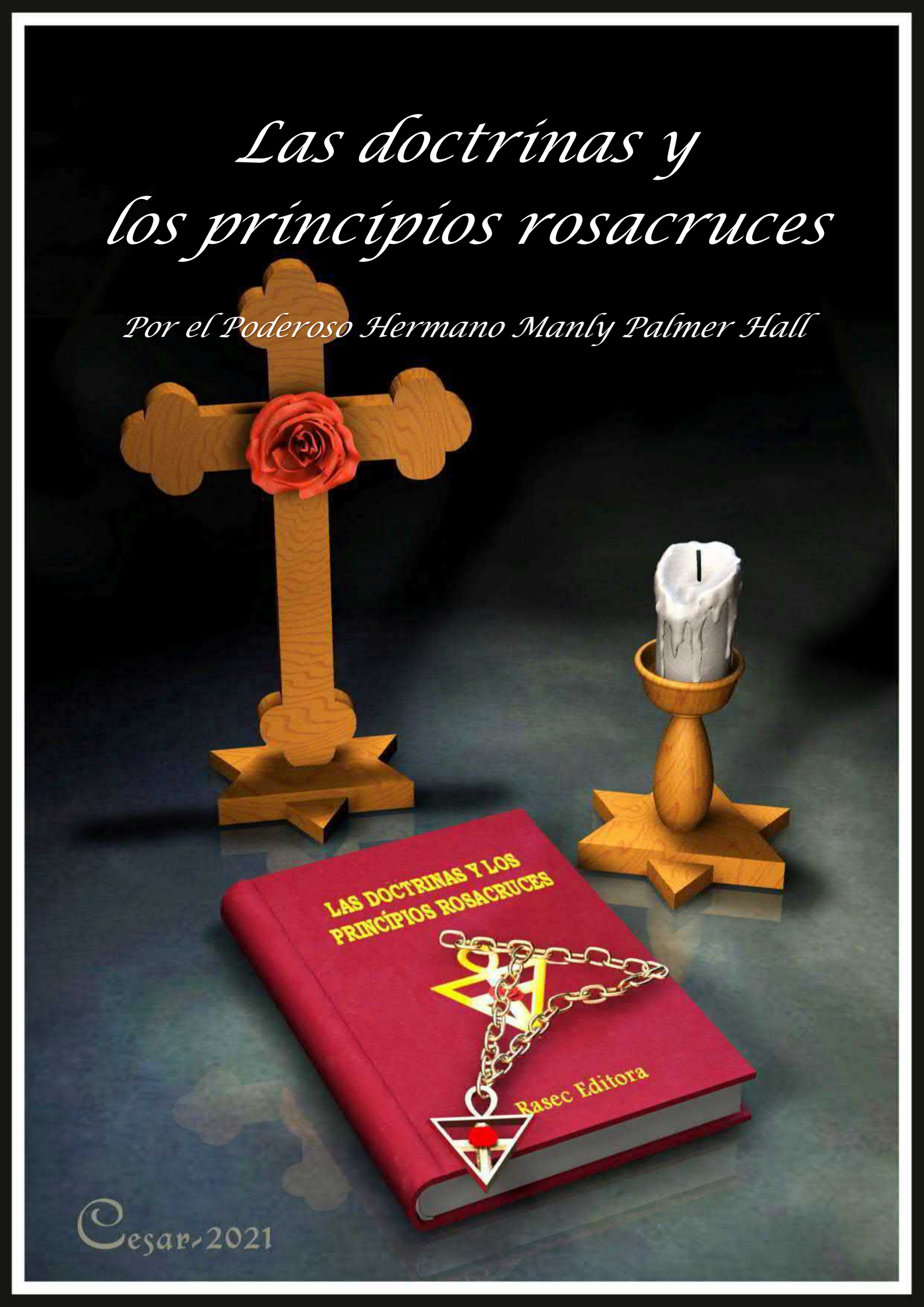
Próximo número: Tomo I – Grados simbólicos – Parte 6 (Maestro: Introducción – Memorial.)

Sobre el autor

El Venerable Hermano Jorge Norberto Cornejo es grado 33 del REAA y reside en Buenos Aires (Argentina).
Si desea contactarle puede hacerlo a través de los email que aparecen al comienzo de este trabajo en "Carta a los Hermanos"

Las doctrinas y los principios rosacruces

Por el Poderoso Hermano Manly Palmer Hall



Capitulo XXXII – de Las enseñanzas Secretas de todos los tiempos

No se dispone de información fiable con respecto a las verdaderas creencias filosóficas, aspiraciones políticas y actividades humanitarias de la Fraternidad de la RosaCruz. En la actualidad, como en el pasado, los misterios de la Sociedad se preservan intactos en virtud de su naturaleza esencial y los intentos de interpretar la filosofía rosacruz no son —pese a todo— más que meras especulaciones.

Hay indicios de la probable existencia de dos entidades rosacruces distintas: una organización interna, cuyos miembros jamás revelaban al mundo su identidad ni sus enseñanzas, y un órgano exterior, supervisado por el interno. Con toda probabilidad, la tumba simbólica de Christian Rosacruz, caballero de la Piedra Dorada, era en realidad este órgano exterior, cuyo espíritu estaba en una esfera más exaltada. Durante un período de más de un siglo posterior a 1614, el órgano exterior puso en circulación tratados y manifiestos, ya sea en su propio nombre o en el de varios miembros iniciados. Aparentemente, estos escritos tenían por objeto confundir e inducir a error a los investigadores, para ocultar así los verdaderos designios de la Fraternidad.

Cuando el rosacrucismo se puso de moda en el ambiente filosófico del siglo XVII, algunos impostores ansiosos de sacar provecho de su popularidad también hicieron circular numerosos documentos sobre el tema por motivos puramente comerciales. Los artificios concebidos con astucia por la propia Fraternidad y las garrafales imposturas literarias de los charlatanes crearon un doble velo, tras el cual la organización interna llevaba a cabo sus actividades de una forma totalmente diferente de las finalidades y los principios que se difundían públicamente. Las *Fratres Rosae Crucis* hacen ingenua referencia a los malentendidos que al respecto y por motivos evidentes ellas mismas han permitido y las llaman «nubes», dentro de las cuales trabajan y tras las cuales se esconden.

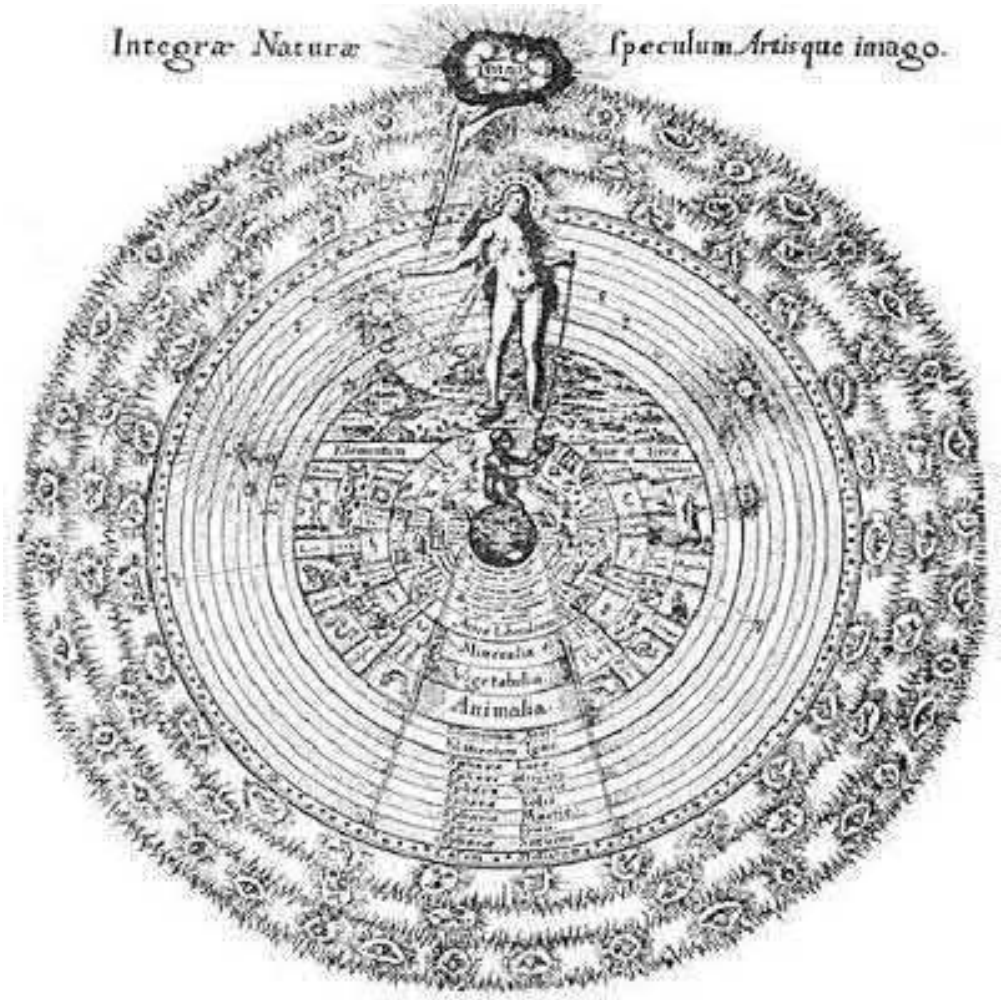


DIAGRAMA SIMBÓLICO DE LAS OPERACIONES DE LA NATURALEZA
Robert Fludd: *Collectio Operum*

Esta lámina, grabada por de Bry, es el más famoso de los diagramas que ilustra los principios filosóficos de Robert Fludd (Robertus de Fluctibus). Tres figuras son sobresalientes conexiones entre el Rosacrucismo y la masonería: Michael Maier, Elias Ashmole y Robert Fludd. De Quincey considera a Robert Fludd «el padre de la masonería». (Ver *Los Rosacruces y Los Francmasones*). Arthur Edward Waite considera a Robert Fludd como «el discípulo más aventajado de Paracelso», y va más allá al declarar que Fludd «sobrepasó a su maestro». Más adelante añade: «La figura central de la literatura Rosacruz, que se encumbra como un gigante intelectual sobre una multitud de apuntadores, teósofos, y profesores charlatanes de la *gran obra*, quienes directa o indirectamente estaban conectados con la Hermandad misteriosa, es el gran filósofo místico inglés de siglo XVII, Robertus de Fluctibus, un hombre de gran conocimiento, de mente excelsa, y a juzgar por sus escritos, de extrema santidad». (Ver *La Verdadera Historia de los Rosacruces*). Robert Fludd nació en 1574 y partió en 1637.

Este diagrama realizado por de Bry se explica del siguiente modo. Al exterior del círculo de cielo estrellado y en los tres anillos en llamas del Empíreo —el triple fuego del Creador Supremo— habitan las criaturas celestiales. En el interior, las estrellas, los planetas y los elementos. Tras el elemento aire viene el círculo mundano (la Tierra). Al círculo de animales le sigue el círculo de las plantas, seguido a su vez por el círculo de los minerales. A continuación, varios artificios y en el centro un homínido sentado sobre un globo terrestre, midiendo una esfera con un par de compases. Esta pequeña figura representa la creación animal. En el anillo de fuego exterior, aparece en la parte superior el nombre sagrado de Jehovah rodeado de nubes. De las nebulosas sale una mano que sostiene una cadena. Entre la esfera divina y el mundo inferior personificado en el simio aparece representada la figura de una mujer. Nótese que la figura femenina sostiene la cadena que la conecta con el mundo inferior, pero la cadena que la une al mundo superior termina en un grillete en su muñeca. Esta figura femenina puede dar lugar a varias interpretaciones: podría representar a la humanidad a medio camino entre lo divino y lo bestial; a la Naturaleza como enlace entre Dios y el mundo inferior; o el alma humana —común denominador entre el mundo superior y el inferior.

Se puede obtener un atisbo de la esencia del rosacrucismo —sus doctrinas esotéricas— a partir de un análisis de su sombra: sus escritos exotéricos. En una de las más importantes de sus «nubes», el *Confessio Fraternitatis*, los hermanos de la Fraternidad de la Rosa Cruz tratan de justificar su existencia y de explicar (?) los propósitos y las actividades de su Orden. En su forma original, el *Confessio* está dividido en catorce capítulos que se resumen a continuación.

* * *

Confessio Fraternitatis R. C. ad Eruditos Europae

Capítulo I.
Que ni por precipitación ni por prejuicio se malinterpreten las afirmaciones con respecto a nuestra Fraternidad publicadas en nuestro manifiesto anterior: el *Fama Fraternitatis*. Al contemplar la decadencia de la civilización, Jehová trata de redimir a la humanidad, revelando a quienes estén dispuestos e imponiendo a quienes no lo estén los secretos que antes había reservado a Sus elegidos. Gracias a esta sabiduría, los piadosos se salvarán, pero los pesares de los impíos se multiplicarán. Aunque la verdadera finalidad de nuestra Orden se expuso en el *Fama Fraternitatis*, han surgido malentendidos, a causa de los cuales hemos sido acusados falsamente de herejía y de traición. En este documento esperamos aclarar nuestra postura, para que los eruditos de Europa se decidan a sumarse a nosotros en la difusión del conocimiento divino, según la voluntad de nuestro ilustre fundador.

Capítulo II.
Aunque muchos alegan que el código filosófico de nuestra época es sólido, declaramos que es falso y que no tardará en desaparecer por su propia debilidad intrínseca. Sin embargo, así como la Naturaleza proporciona un remedio para cada enfermedad nueva que se manifiesta, nuestra Fraternidad ha proporcionado un remedio para las debilidades del sistema filosófico del mundo. La filosofía secreta de la R. C. se basa en el conocimiento, que es la suma y la cabeza de todas las facultades, ciencias y artes. Mediante el sistema que nos ha sido revelado por la divinidad —que contiene mucho de teología y de medicina, más poco de jurisprudencia—, analizamos los cielos y la tierra, pero sobre todo estudiamos al propio hombre, en cuya naturaleza se oculta el secreto supremo. Si los eruditos de nuestro tiempo aceptan nuestra invitación y se suman a nuestra Fraternidad, les revelaremos secretos y maravillas inimaginables acerca del funcionamiento oculto de la Naturaleza.

Capítulo III.
Que no se crea que no tenemos en gran estima los secretos que analizamos en este breve documento. No podemos describir por completo las maravillas de nuestra Fraternidad, para no abrumar a los profanos con nuestras declaraciones asombrosas y para que el vulgo no se burle de unos misterios que no alcanza a comprender. También tememos que muchos queden confundidos ante la generosidad inesperada de nuestra proclama, porque, al no entender las maravillas de esta sexta era, no se dan cuenta de los grandes cambios por venir. Como ciegos viviendo en un mundo lleno de luz, solo disciernen a través del sentimiento.[1]

Capítulo IV.
Creemos firmemente que, gracias a la meditación profunda sobre las invenciones de la mente humana y los misterios de la vida, a la colaboración de los ángeles y los espíritus y a la experiencia y la observación prolongada, nuestro amado Padre Christian R. C. fue tan iluminado por la sabiduría de Dios que, si se perdieran todos los libros y los escritos que hay en el mundo y se invalidaran los fundamentos de la ciencia, la Fraternidad de la Rosa Cruz podría restablecer la estructura del pensamiento mundial sobre el fundamento de la verdad divina y la integridad. Dada la gran profundidad y perfección de nuestro conocimiento, los que desean conocer los misterios de la Fraternidad de la RosaCruz no pueden alcanzar tal sabiduría de inmediato, sino que deben incrementar su entendimiento y su conocimiento. Por consiguiente, nuestra Fraternidad se divide en grados, por los cuales cada uno debe ascender paso a paso hasta el Gran Arcano. Ahora que Dios ha tenido a bien encender para nosotros Su sexto candelabro, ¿no es acaso mejor buscar la verdad de este modo que deambular por los laberintos de la ignorancia mundana?

Además, aquellos que reciban este conocimiento llegarán a ser maestros en todas las artes y los oficios; para ellos no habrá ningún secreto, y tendrán a su alcance todas las buenas obras del pasado, el presente y el futuro. Todo el mundo se convertirá en un solo libro y desaparecerán las contradicciones entre la ciencia y la teología. Que la humanidad se alegre, porque ha llegado la hora en que Dios ha decretado que aumentarán los miembros de nuestra Fraternidad, una labor que hemos emprendido con alegría. Las puertas de la sabiduría están ahora abiertas al mundo, pero los Hermanos solo se presentarán ante los que merecen tal privilegio, porque tenemos prohibido revelar lo que sabemos incluso a nuestros propios hijos. El derecho a recibir la verdad espiritual no se hereda, sino que tiene que evolucionar dentro del alma del propio hombre.

Capítulo V.
Aunque nos acusen de indiscreción por ofrecer nuestros tesoros con tanta libertad y promiscuidad —sin hacer distinción entre piadosos, sabios, príncipes y campesinos—, afirmamos que no hemos traicionado la confianza depositada en nosotros, porque, si bien hemos publicado nuestro *Fama* en cinco idiomas, solo lo comprenden quienes tienen ese derecho. No descubrirán nuestra Sociedad los curiosos, sino solo los pensadores serios y dedicados: no obstante, hemos difundido nuestro *Fama* en cinco lenguas para que las personas rectas de todas las naciones tengan oportunidad de conocemos, aunque no sean eruditas. Por más que mil veces se presenten los indignos y clamen ante las puertas, Dios nos ha prohibido a los que pertenecemos a la Fraternidad de la RosaCruz prestar atención a su voz y Él ha dispuesto a nuestro alrededor Sus nubes y Su protección para que no suframos daño alguno y Dios ha decretado que a los de la Orden de la Rosa Cruz ya no puedan vernos los ojos mortales, a menos que hayan recibido la fuerza que proporciona el águila. Mimamos además que reformaremos los gobiernos de Europa y tomaremos como modelo el sistema aplicado por los filósofos de Damcar. Todos los hombres que deseen obtener conocimiento lo recibirán en la medida en que sean capaces de comprenderlo. Se suprimirá la regla de la teología falsa y Dios dará a conocer Su voluntad a través de los filósofos que Él elija.

Capítulo VI.
Para ser breves, baste decir que nuestro Padre C. R. C. nació en el año 1378 y partió a los ciento seis años, dejándonos la labor de difundir al mundo entero la doctrina de la religión filosófica. Nuestra Fraternidad está abierta a todos los que buscan la verdad con sinceridad, pero advenimos públicamente a los falsos y los impíos que no pueden traicionarnos ni hacernos daño, porque Dios protege nuestra Fraternidad, y todos los que pretendan perjudicarla verán que sus malas intenciones se vuelven contra ellos y los destruyen, mientras que los tesoros de nuestra Fraternidad permanecen intactos, para que el León los emplee para establecer su reino.

[1] Entiéndase por «vista» el conocimiento espiritual y por «sentimiento», los sentidos materiales

Capítulo VII.
Anunciamos que, antes del fin del mundo, Dios creará un gran torrente de luz espiritual para paliar el sufrimiento de la humanidad. La falsedad y la oscuridad que se han introducido sigilosamente en las artes, las ciencias, las religiones y los gobiernos de la humanidad —de tal manera que hasta a los sabios les cuesta encontrar el camino de la realidad— desaparecerán para siempre y se establecerá un solo criterio, para que todos puedan disfrutar de los frutos de la verdad. No nos harán responsables de este cambio, sino que dirán que es el resultado del avance de los tiempos. Son grandes las reformas que están a punto de producirse, pero nosotros, los de la Fraternidad de la RosaCruz, no nos arrogamos el mérito de esta reforma divina, puesto que hay muchos que no son miembros de nuestra Fraternidad, sino hombres honrados, justos y sabios, que, con su inteligencia y sus escritos, acelerarán su venida. Damos fe de que las piedras se levantarán y ofrecerán sus servicios antes de que falten personas rectas que cumplan la voluntad de Dios sobre la tierra.

Capítulo VIII.
Para que no quepa duda, anunciamos que Dios ha enviado mensajeros y signos en el cielo —a saber: las nuevas estrellas de *Serpentarius* y *Cygnus*— para indicar que tendrá lugar un gran concilio de los elegidos, lo cual demuestra que Dios revela de forma visible —para los pocos que son capaces de discernir— las señales y los símbolos de todas las cosas que van a ocurrir. Dios ha dado al hombre dos ojos, dos orificios nasales y dos orejas, pero una sola lengua. Mientras que los ojos, los orificios nasales y las orejas dejan entrar en la mente la sabiduría de la Naturaleza, la lengua es la única que la deja salir. En distintas épocas ha habido iluminados que han visto, olido, gustado o escuchado la voluntad de Dios, pero no falta mucho para que hablen aquellos que han visto, olido, gustado o escuchado y la verdad será revelada. Sin embargo, para que se pueda revelar lo que es correcto, el mundo debe superar durmiendo la intoxicación de su cáliz envenenado (lleno de la vida falsa del vino teológico) y, tras abrir su corazón a la virtud y el entendimiento, debe recibir el sol naciente de la Verdad.

Capítulo IX.
Tenemos una escritura mágica, copiada del alfabeto divino con el cual Dios escribe Su voluntad sobre la faz de la Naturaleza celeste y la terrenal. Con este lenguaje nuevo, leemos la voluntad de Dios con respecto a todas Sus criaturas y, así como los astrónomos predicen los eclipses, nosotros pronosticamos los oscurecimientos de la iglesia y su duración. Nuestra lengua es como la de Adán y Enoch antes de la Caída y, si bien comprendemos y podemos explicar nuestros misterios en nuestra lengua sagrada, no podemos hacerlo en latín, una lengua contaminada por la confusión de Babilonia.

Capítulo X.
Aunque todavía hay ciertas personas poderosas que están contra nosotros y nos ponen obstáculos —por lo cual debemos permanecer ocultos—, exhortamos a aquellos que quieran entrar en nuestra Fraternidad a que estudien sin cesar las Sagradas Escrituras, porque quienes así lo hagan no pueden estar lejos de nosotros. No queremos decir que el hombre haya de tener la Biblia constantemente en la boca, sino que debe buscar su sentido verdadero y eterno, que rara vez descubren los teólogos, los científicos ni los matemáticos, que quedan deslumbrados por las opiniones de sus sectas. Damos fe de que, desde el comienzo del mundo, jamás se ha dado al hombre un libro más excelente que la Santa Biblia. Bienaventurado el que la posea; más bienaventurado el que la lea: el más bienaventurado será el que la entienda, y el más divino, el que la obedezca.

Capítulo XI.
Queremos que se entiendan bien las afirmaciones que hemos hecho en el *Fama Fraternitatis* acerca de la transmutación de los metales y la panacea universal. Si bien somos conscientes de que el hombre puede lograr las dos cosas, tememos que, si se limitan a investigar la transmutación de los metales, muchas mentes realmente privilegiadas se aparten de la auténtica búsqueda del conocimiento y el entendimiento. Cuando un hombre recibe el don de curar las enfermedades, de superar la pobreza y de alcanzar un puesto importante en el mundo, lo acosan numerosas tentaciones y, a menos que posea verdadero conocimiento y pleno entendimiento, se convertirá en un grave peligro para la humanidad. El alquimista que adquiere el arte de transmutar los metales de baja ley puede hacer todo tipo de maldades, a menos que su entendimiento sea tan grande como la riqueza que se ha creado él mismo. Por consiguiente, afirmamos que el hombre debe adquirir primero conocimiento, virtud y entendimiento y después se le puede añadir todo lo demás. Acusamos a la Iglesia cristiana del gran pecado de poseer poder y usarlo de forma imprudente; en consecuencia, profetizamos que caerá por el peso de sus propias iniquidades y que su corona se malogrará.

Capítulo XII.
Para concluir nuestra *Confessio*, advertimos encarecidamente al lector que deje de lado los libros inútiles de los seudoalquimistas y los filósofos —tan abundantes en nuestro tiempo—, que restan importancia a la Santísima Trinidad y engañan a los crédulos con enigmas sin sentido. Uno de los principales de estos es un actor de teatro, un hombre con bastante ingenio para la impostura. El enemigo del bienestar humano mezcla a hombres semejantes con los que buscan el bien, con lo cual hace que sea más difícil descubrir la Verdad. El lector puede creernos: la Verdad es sencilla y no está escondida, mientras que la falsedad es compleja, está bien oculta, es orgullosa y su ficticio saber mundano, aparentemente resplandeciente de brillo piadoso, se confunde a menudo con la sabiduría divina. Que los prudentes se aparten de estas enseñanzas falsas y se acerquen a nosotros, que no buscarnos su dinero, sino que les ofrecemos nuestro mayor tesoro sin pedir nada a cambio. No deseamos sus bienes, sino que sean partícipes de los nuestros No nos burlamos de las parábolas, sino que los invitamos a comprender todas las parábolas y todos los secretos. No les pedimos que nos reciban, sino que los invitamos a venir a nuestras majestuosas casas y palacios, no por nosotros mismos, sino porque así nos lo ordena el Espíritu de Dios, es el deseo de nuestro excelentísimo Padre C. R. C. y la necesidad del momento presente, que es muy grande.

Capítulo XIII.
Ahora que hemos dejado clara nuestra posición, que reconocemos sinceramente a Cristo, renegamos del papado, dedicamos nuestra vida a la filosofía auténtica y a vivir dignamente y a diario invitamos y dejamos entrar en nuestra Fraternidad a las personas de mérito de todas las naciones, que, a partir de entonces, comparten con nosotros la luz divina, ¿no querrá el lector sumarse a nosotros para perfeccionarse a sí mismo, desarrollar todas las artes y servir al mundo? Si alguien está dispuesto a dar este paso, recibirá de una sola vez los tesoros de toda la tierra y la oscuridad que envuelve el conocimiento humano y que provoca las vanidades de las artes materiales y las ciencias se desvanecerá para siempre.

Capítulo XIV.
Advertimos una vez más a aquellos que están deslumbrados por el brillo del oro o a aquellos que, aunque ahora sean rectos, pueden desviarse, por culpa de las grandes riquezas, hacia una vida de holgazanería y pompa, que no perturben nuestro silencio sagrado con sus clamores, porque aunque hubiera una medicina que curase todas las enfermedades y distribuyese la sabiduría a todos los hombres es contrario a la voluntad de Dios que el hombre logre el entendimiento por otro medio que no sea la virtud, el esfuerzo y la integridad. No nos está permitido manifestamos a nadie, salvo por la voluntad de Dios. Los que crean que pueden ser partícipes de nuestra riqueza espiritual contra la voluntad de Dios o sin Su autorización verán que pierden la vida buscándonos, sin alcanzar la felicidad de encontramos.

Fraternitas R. C.

* * *

Por lo general se considera autor del *Confessio* a Johann Valentin Andreae. Sin embargo, es una cuestión muy discutible si Andreae no habrá permitido a *sir* Francis Bacon que usara su nombre como seudónimo. A propósito de esta cuestión, existen dos referencias sumamente significativas en la introducción al extraordinario popurrí que es *Anatomía de la melancolía*. Este volumen se publicó por primera vez en 1621 y salió de la pluma de Demócrito *junior*, que posteriormente se identificó como Robert Burton, quien, a su vez, era —se sospecha— íntimo de *sir* Francis Bacon. Una referencia sugiere maliciosamente que, en 1621, cuando se publicó *Anatomía de la melancolía*, el fundador de la Fraternidad de la Rosa Cruz todavía estaba vivo. Esta afirmación —que quedó oculta al reconocimiento general por su intrincación textual— ha pasado desapercibida para la mayoría de los estudiosos del rosacrucismo. En la misma obra aparece además una breve nota a pie de página de formidable importancia. Solo contiene las siguientes palabras: «Joh. Valent. Andreas, lord Verulam».

Esta sola línea basta para relacionar sin duda a Johann Valentin Andreae con *sir* Francis Bacon, que era *lord* Verulam, y su puntuación insinúa que los dos son la misma persona.

JOHANN VALENTIN ANDREÆ
(*De un grabado poco común*)

En ciertos círculos esotéricos existen vagos rumores que dan a entender que la humilde personalidad de Johann Valentin Andreae ocultaba a un excelso emisario de la RosaCruz. A pesar de las evidencias suficientes para establecer la existencia real de un teólogo alemán de nombre Andreae, hay muchas discrepancias en su biografía que no han sido aclaradas para la satisfacción de los investigadores críticos. Una comparación del rostro mostrado arriba con el de *Sir* Francis Bacon revela impresionantes parecidos a pesar de las diferencias de edad. Si *Lord* Bacon tomó el nombre y la identidad de William Shakspere, también podía asumir, tras su supuesto funeral en Inglaterra, la personalidad de Johann Valentin Andreae. La media luna debajo del busto es importante, ya que también aparece sobre el escudo de armas de Lord Bacon para demostrar que él era el segundo hijo de *Sir* Nicholas Bacon. Más aún, las cuatro letras (O MDC) en el cuadro en la esquina inferior derecha de la lámina, por un código Baconiano muy simple, pueden ser cambiadas por números cuya suma da 33, el equivalente numérico del nombre Bacon. Cuando se consideran unidos estos diferentes puntos de interés van muy lejos al clarificar el misterio que rodea la autoría de los primeros manifiestos Rosacruces.

Uno de los más destacados apologistas rosacruces fue John Heydon, que se identifica a sí mismo como «siervo de Dios y secretario de la naturaleza». En su curiosa obra *The Rosie Cross Uncovered*, ofrece una descripción enigmática, aunque valiosa, de la Fraternidad de la RosaCruz con las siguientes palabras:

«Existe ahora una especie de hombres —ellos mismos así lo hacen constar— llamados rosacruces, una fraternidad divina que vive en los suburbios del cielo: son los funcionarios del *Generalissimo* del mundo, como los ojos y las orejas del gran Rey, que todo lo ven y todo lo oyen: y dicen que estos rosacruces han sido iluminados por serafines, igual que Moisés, según este orden de los elementos: tierra refinada al agua, el agua al aire, el aire al fuego». Declara asimismo que estos hermanos misteriosos poseían poderes polimorfos y que aparecían con cualquier forma que se les ocurriese. En el prefacio de la misma obra enumera los extraños poderes de los adeptos rosacruces:

A continuación, os diré lo que son los rosacruces y que Moisés era su padre, y era θεοῦ παῖς algunos dicen que pertenecían a la orden de Elías y otros, que eran discípulos de Ezequiel; […]. Parecería que los rosacruces no solo estaban iniciados en la teoría mosaica, sino que habían llegado incluso a obtener el poder de hacer milagros, como Moisés, Elías, Ezequiel y los profetas que los sucedieron, como ser transportados a donde quisieran, como Habacuc fue llevado desde la judería a Babilonia, o como Felipe, que, después de bautizar al eunuco, se encontró en Azoto, y uno de

ellos fue desde mí a ver a un amigo mío en Devonshire y regresó y me trajo su respuesta a Londres el mismo día, cuando son cuatro días de viaje; me enseñaron excelentes predicciones de astrología y terremotos: reducen la peste en las ciudades: silencian los vientos y las tempestades violentos: calman la ira del mar y la de los ríos: caminan por el aire; frustran los aspectos maliciosos de las brujas y curan todas las enfermedades.

Los escritos de John Heydon se consideran una aportación de suma importancia al material publicado por los rosacruces Es probable que John Heydon fuera pariente de *sir* Christopher Heydon, «un rosacruz iluminado por un serafín», que, según creía el difunto E Leigh Gardner, honorable secretario de la Sociedad Rosacruz de Anglia, era la fuente de su conocimiento rosacruz. En su *Bibliotheca Rosicruciana* hace la declaración siguiente con respecto a John Heydon: «En general, a partir de lo que resulta evidente en sus escritos, parece haber pasado por el grado inferior de la Orden R. C. y haberlo difundido en gran medida por el mundo». John Heydon viajó mucho y estuvo en Arabia, Egipto, Persia y varias partes de Europa, según se narra en la introducción biográfica a su obra *The Wise-Mans Crown, Set with Angels, Planets, Metáis, ele., or The Glory of the Rosie Cross*, que, según declara él mismo, es la traducción al inglés del misterioso libro *M*, que Christian Rosacruz llevó consigo desde Arabia.

Thomas Vaughan[2], otro paladín de la Orden corrobora la afirmación de John Heydon con respecto a la capacidad de los iniciados rosacruces de volverse invisibles a voluntad: «La Fraternidad de la Rosa Cruz se puede mover en esta niebla blanca. "Quien quiera comunicarse con nosotros debe poder ver en esta luz o, de lo contrario, no podrá vernos jamás, a menos que nosotros lo queramos"».

La Fraternidad de la RosaCruz es un órgano augusto y soberano que manipula a su antojo los símbolos de la alquimia, el cabalismo, la astrología y la magia para alcanzar sus propios fines, pero de forma totalmente independiente de los cultos cuya terminología emplea. Los tres objetivos fundamentales de la Fraternidad son los siguientes:

1. La abolición de todas las formas monárquicas de gobierno y su sustitución por la dirección de los filósofos elegidos. Las democracias actuales son el resultado directo de los esfuerzos rosacruces de liberar a las masas del dominio del despotismo. En la primera parte del siglo XVIII, los rosacruces concentraron su atención en las nuevas colonias americanas, que entonces estaban formando el núcleo de una gran nación en el Nuevo Mundo. La guerra de la independencia estadounidense representa su primer gran experimento político y trajo como consecuencia el establecimiento de un gobierno nacional basado en los principios fundamentales de la ley divina y la natural. Como recuerdo imperecedero de sus actividades secretas, los rosacruces dejaron el Gran Sello de los Estados Unidos También fueron los instigadores de la Revolución francesa, aunque en este caso no les fue del todo bien, porque no se pudo controlar el fanatismo de los revolucionarios y a continuación se produjo el reinado del terror.

2. La reforma de la ciencia, la filosofía y la ética. Los rosacruces afirmaban que las artes y las ciencias materiales no eran más que sombras de la sabiduría divina y que solo penetrando en lo más recóndito de la naturaleza podía el hombre alcanzar la realidad y el entendimiento. Aunque se consideraban a sí mismos cristianos, era evidente que los rosacruces eran platónicos y también profundamente versados en los misterios más profundos de la teología hindú y la hebrea primitiva. No cabe duda de que los rosacruces deseaban restablecer las instituciones de los Misterios antiguos como el método más importante para instruir a la humanidad en la doctrina secreta y eterna. De hecho, como es muy probable que fueran ellos los que perpetuaron los Misterios antiguos, solo pudieron sobrevivir gracias a su secretismo absoluto y a la sutileza de sus subterfugios, a pesar de las fuerzas arrasadoras del cristianismo dogmático. Guardaron y preservaron con tanto cuidado el Misterio supremo —la identidad y la interrelación de los Tres Yos— que nadie a quien no se lo hubieran revelado voluntariamente ha obtenido jamás información satisfactoria con respecto tanto a su existencia como a la finalidad de la Orden. La Fraternidad de la RosaCruz, mediante su organización externa, va creando poco a poco un entorno o un órgano en el cual el ilustre Hermano C. R. C. se encame finalmente y consume para la humanidad los amplios esfuerzos espirituales y materiales de la Fraternidad.

3. El descubrimiento del remedio universal, o panacea, para todas las formas de enfermedad. Existen pruebas suficientes de que los rosacruces alcanzaron su objetivo en su búsqueda del elixir de la vida. En su *Theatrum Chemicum Britannicum*, Elias Ashmole afirma que los rosacruces no eran apreciados en Inglaterra, pero que fueron bien recibidos en el resto del continente europeo. También afirma que la Hermandad de la Rosa Cruz

[2] Eugenius Philalethes.

> curó dos veces de viruela a la reina Isabel y que un médico rosacruz curó la lepra del conde de Norfolk. En las citas que siguen, John Heydon insinúa que los hermanos de la Fraternidad poseían el secreto de prolongar la existencia humana de forma indefinida, aunque no más allá del tiempo establecido por la voluntad de Dios.

Y finalmente pudieron devolver la vida con el mismo método a todos los hermanos que morían, que continuaban así muchos años; las normas se encuentran en el cuarto libro. […] De esta manera comenzó la Fraternidad de la Rosa-Cruz, primero con cuatro personas, que murieron y resucitaron otra vez, hasta Cristo, y entonces vinieron a adorar, al guiarlos la estrella hasta Belén de Judea, donde estaba nuestro Salvador en brazos de su madre: entonces abrieron su tesoro y le ofrecieron sus regalos: oro, incienso y mirra y, por orden de Dios, regresaron a su morada. Aquellos cuatro rejuvenecieron otra vez sucesivamente muchos centenares de años, crearon un lenguaje y una escritura mágicos, con un gran diccionario, que todavía usamos a diario para alabar y glorificar a Dios y en él encontramos gran sabiduría. […] Mientras el Hermano C. R. estaba despertando en un vientre adecuado, decidieron atraer y recibir a otras personas en su Fraternidad.

Aparentemente, el «vientre» al que se hace referencia era el ataúd o recipiente de vidrio en el que enterraban a los hermanos, también llamado el «huevo filosófico». Al cabo de cierto tiempo, el filósofo rompía la cáscara de su huevo, salía y actuaba durante un período determinado, tras el cual se volvía a retirar a su cáscara de vidrio. El remedio rosacruz para curar todas las dolencias humanas se puede interpretar como una sustancia química que produce los efectos físicos descritos o también como el entendimiento espiritual: el verdadero poder curativo que, cuando alguien participa de él, le revela la verdad. La ignorancia es la peor forma de enfermedad y lo que cura la ignorancia, por lo tanto, es el remedio más potente. El remedio rosacruz perfecto servía para curar a las naciones, las razas y los individuos.

El *Turbae Philosophorum* es uno de los documentos sobre alquimia escritos en latín más antiguos que se conocen. No se sabe a ciencia cierta cuál es su origen. A veces se lo llama «el tercer sínodo pitagórico». Como su nombre implica, es una reunión de sabios y enuncia los puntos de vista alquímicos de muchos de los primeros filósofos griegos. El símbolo que aquí se reproduce procede de una edición rara del *Turbae Philosophorum*, publicada en Alemania en 1750, y representa, mediante la figura de un hermafrodita, la consecución de La *magnum opus*. El principio activo y el pasivo de la Naturaleza se representaban a menudo mediante una figura masculina y una femenina y, cuando estos dos principios se combinaban armoniosamente en una sola naturaleza, o cuerpo, lo habitual era representar el estado de equilibrio perfecto mediante la figura compuesta que vemos aquí.

EL ANDRÓGINO ALQUÍMICO
Turbae Philosophorum

En un manuscrito primitivo inédito, un filósofo anónimo declara que la alquimia, el cabalismo, la astrología y la magia habían sido en un principio ciencias divinas, pero que se habían pervertido hasta convertirse en doctrinas falsas, que alejaban aún más de su objetivo a los que buscaban la sabiduría. El mismo autor proporciona una clave valiosa del rosacrucismo esotérico al dividir el camino de la realización espiritual en tres pasos, o escuelas, que él denomina «montañas». La primera y más baja de aquellas montañas es el monte Sofía; la segunda, el monte Cábala, y la tercera, el monte Magia. Las tres montañas son etapas sucesivas de crecimiento espiritual. A continuación, el autor anónimo afirma lo siguiente:

Por filosofía se ha de entender el conocimiento del funcionamiento de la naturaleza, mediante el cual el hombre aprende a escalar las montañas más altas, por encima de las limitaciones de los sentidos. Entiéndase por cabalismo el lenguaje de los seres angelicales o celestiales y quien lo domine podrá conversar con los mensajeros de Dios. En la montaña más alta está la Escuela de Magia (la Magia Divina, que es el lenguaje de Dios), en la cual el propio Dios enseña al hombre la verdadera naturaleza de todas las cosas

Cada vez existe un mayor convencimiento de que, si se divulgara, la verdadera naturaleza del rosacrucismo provocaría, como mínimo, consternación. Los símbolos rosacruces tienen muchos significados, pero el sentido rosacruz no se ha revelado aún. El monte sobre el cual se alza la Casa de la RosaCruz sigue oculto por las nubes en las que la Hermandad se esconde a sí misma y a sus secretos. Michael Maier escribe lo siguiente: «Lo que contienen el *Fama* y el

Confessio es verdad. Decir que la hermandad ha prometido mucho y ha hecho muy poco resulta una objeción bastante infantil. En este caso, como en cualquier otro, muchos son los llamados, pero pocos los elegidos. Los maestros de la orden muestran la rosa como un premio distante, pero imponen la cruz a los que ingresan».[3]

La rosa y la cruz aparecen en los vitrales de la casa capitular de la catedral de Lichfield, donde, según Walter Conrad Arensberg, están enterrados lord Bacon y su madre. Una rosa crucificada dentro de un corazón es la marca de agua que aparece en la dedicatoria de la edición de 1628 de la *Anatomía de la melancolía*, de Robert Burton.

Los símbolos principales de los rosacruces eran la rosa y la cruz: la rosa femenina y la cruz masculina, dos emblemas fálicos universales. Aunque caballeros tan eruditos como Thomas Inman, Hargrave Jennings y Richard Payne Knight han observado que la rosa y la cruz representan los procesos generativos no parecen capaces de atravesar el velo del simbolismo; no se dan cuenta de que el misterio creativo del mundo material no es más que una sombra del misterio creativo divino del mundo espiritual. A causa del significado fálico de sus símbolos, tanto los rosacruces como los templarios han sido acusados equivocadamente de practicar ritos obscenos en sus ceremonias secretas. Si bien es cierto que la retorta de los alquimistas simboliza el vientre, también tiene un significado mucho más importante, oculto bajo la alegoría del segundo nacimiento. Como la generación es la clave de la existencia material, es natural que la Fraternidad de la RosaCruz adopte como símbolos característicos los que representan los procesos reproductivos y como la regeneración es la clave de la existencia espiritual, basaron su simbolismo en la rosa y la cruz, que representan la redención del hombre mediante la unión de su naturaleza temporal inferior con su naturaleza eterna superior. La rosacruz también es una figura jeroglífica que representa la fórmula de la panacea universal.

Próximo número Quince diagramas rosacruces y cabalísticos (Cáp. XXXIII de *Las enseñanzas secretas de todos los tiempos)*

El Autor

Manly palmer Hall
18 de marzo de 1901 - 29 de agosto de 1990

Célebre y famoso pensador, conferenciante y escritor mundialmente reconocido por centenas de trabajos publicados sobre religión comparada, filosofía y tradiciones esotéricas. Su más famoso trabajo es *The Secret Teachings of All Ages: An Encyclopedic Outline of Masonic, Hermetic, Qabbalistic and Rosicrucian Symbolical Philosophy* publicado en lengua española con el título de *Las enseñanzas secretas de todos los tiempos*.

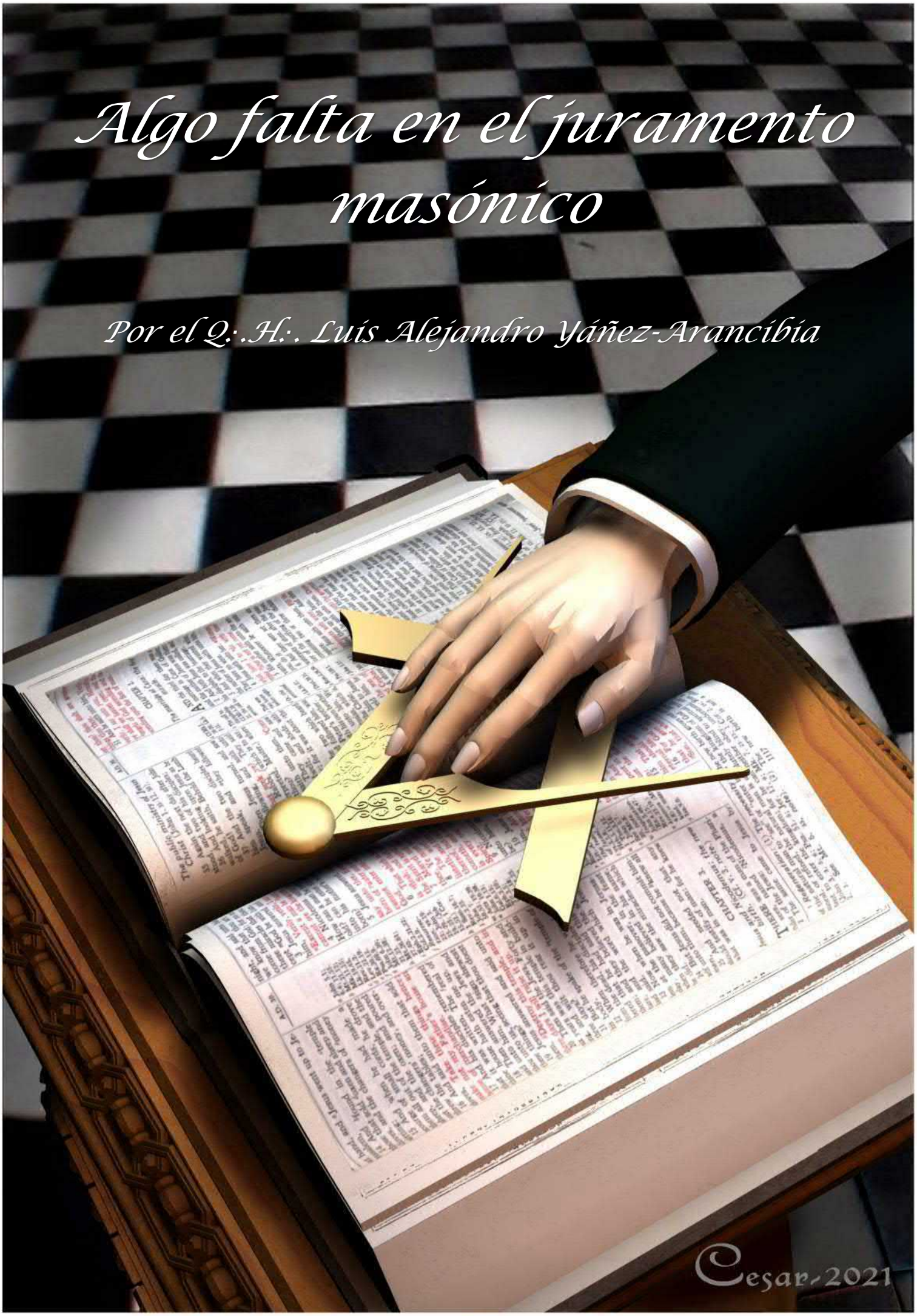
Caballero Patrón del Masonic Research Group of San Francisco, en 1953, siendo reconocido por la Jewel Lodge No. 374, San Francisco el 22 de noviembre de 1954. Posteriormente recibió el grado 32 en el Valle de San Francisco AASR (SJ).

En 1973 (47 años después de escribir *The Secret Teachings of All Ages*), Hall fue reconocido como grado 33 del REAA en una ceremonia realizada el 8 de diciembre en la Philosophical Research Society

[3] Véase Silentium post Clamores, de Maier, y The Rosicrucians and the Freemasons, de De Quincey

Algo falta en el juramento masónico

Por el Q:.H:. Luis Alejandro Yáñez-Arancibia



Introduccion

Desde la antigüedad se conoce el vínculo masónico y esotérico para el concepto de Juramento. Por ejemplo, en el Diccionario Masónico y Esotérico de Ayala Ponce (sin año), leemos:

> Juramento Sodálico "*Es el más sagrado de todos los Juramentos. La violación de este Juramento sodálico iba seguida de pena de muerte. El Juramento y el* Sod *(ciencia secreta) eran anteriores a la* Kabbalah *o Tradición, y los antiguos* Midrashim *trataban extensamente de los Misterios o* Sod *antes de que ellos se incluyeran en el* Zohar. *Actualmente se hace referencia a ellas con el nombre de Misterios secretos del* Thorah *(o Ley) cuya violación se castiga con la muerte*".

En la Orden Masónica, el Juramento – en el sentido ético filosófico – da a entender la promesa solemne que se hace en Logia al fiel cumplimiento de las Obligaciones morales, materiales y espirituales, que el Hombre se debe a sí mismo, las que debe a sus Semejantes y las que debe al Ser Supremo (Terrones Benítez y León García 2002 pp. 137-144). Es el Juramento un indiscutible emblema de la Verdad, de la Fidelidad y de la Razón; cuyo acto inicia en el preciso instante de levantar el brazo derecho, con la palma de la mano abierta, y figurando una escuadra con el antebrazo. Es un acto de Honor, voluntario, durante el cual queda sellado el compromiso moral y espiritual propio de todo hombre honrado, ético escrupuloso y razonable.

En el Diccionario Enciclopédico de la Masonería de Frau Abrines (1947 y 2005) se lee:

> Juramento: "*Una de las más solemnes ceremonias de la iniciación de profanos, porque impone lazos y obligaciones para toda la vida. La fórmula del juramento comprende los deberes para con la Orden en general y todos sus miembros, para con la potencia Masónica y todas sus autoridades, y para con la Logia y todos sus dignatarios, oficiales y miembros. El Juramento tiene también lugar con los mismos requisitos en las afiliaciones y regularizaciones y en los aumentos de salario*".

El Juramento impone obligaciones y deberes de carácter ineludible que nunca han de olvidarse y de cuyo puntual y estricto cumplimiento deben pedir estrecha y severa cuenta las Logias a sus obreros y los Grandes Oriente a las Logias.

La Obligación, término muy vinculado con el Juramento, refiere la idea del "*lazo jurídico*" pues aquel que "*se obliga*" queda "*ligado*", de hecho y de derecho. En la masonería, la Obligación designa el Juramento del candidato o, en términos estrictamente jurídico, define su promesa bajo juramento. Evidentemente, hoy en día la Obligación del masón está rodeada de sanciones simbólicas y se encuentra fuera del Derecho Positivo, pero posee un sentido espiritual, moral y ético, que le otorga mucha más importancia en el marco de los deberes individuales y colectivos (Ferro, 2007).

La Liturgia y Rituales del 1er Grado de la Gran Logia Unida Mexicana de Antiguos Masones Gr:. Or:. de Veracruz, establece el Juramento de guardar el secreto que está moralmente obligado a guardar (López Arias Valenzuela *et al*. 2003 pp. 34-35), precisando la Primera Obligación como el secreto inviolable del Silencio absoluto, acerca de lo oído, entendido o descubierto. La Segunda Obligación de combatir las pasiones que deshonran al hombre y practicar la Caridad Evangélica. La Tercera Obligación de cumplir con la Constitución de la muy Respetable Gran Logia Unida Mexicana de Antiguos Masones, para la Jurisdicción Masónica del Estado de Veracruz, y las Leyes particulares que gobiernan a la Masonería Simbólica Universal. Acto seguido el recipiendario Juramenta frente al Trono del Venerable Maestro y sobre el Cáliz Sagrado:

> "*Prometo bajo mi palabra de Honor cumplir las obligaciones de un buen Masón y declaro que no es la curiosidad malsana la que me conduce aquí sino el amor al progreso y si mintiese consiento en que así como la dulzura de esta bebida se convierta en amargura, el agua que bebiere se convierta en veneno, y la compasión de los hombres caigan sobre mi cabeza*".

Pero el Juramento más Solemne es cuando el recipiendario dice:

> "*Yo, de mi libre y espontánea voluntad en presencia del Gran Arquitecto del Universo, de todos los hombres honrados que me escuchan y de esta Respetable Asociación, Juro bajo mi palabra de Honor y mi Fe de honrado ciudadano no revelar jamás ninguno de los secretos, ninguno de los actos, ninguno de los misterios que me han sido hoy o me fuesen después comunicados, más que a*

> *un legítimo Masón; Juro no escribir, grabar, burilar, trazar, imprimir, ni formar ningún carácter ni signo por el cual se pueda conocer la Palabra Sagrada y los medios de comunicarnos entre los masones. Antes prefiero tener la garganta cortada y la lengua arrancada de raíz. Prometo y Juro auxiliar a mis hermanos hasta donde alcancen mis fuerzas e influencias y ser fiel y casto con sus esposas, su madre, hermanas e hijas. Si así lo hiciere el Gran Arquitecto del Universo, la Masonería Universal y este Taller en particular me premien, si no me lo demanden*".

Este Juramento es con la mano derecha en el Ara sobre el Libro Sagrado, la Escuadra y el Compás, y previo a recibir la sentencia del Venerable Maestro, que con su espada flamígera le otorga el Grado de Aprendiz Masón, el 1er Grado de la Masonería Universal. Gran parte de esta Liturgia se nutre de la filosofía de los manuscritos llamados Antiguos Cargos o Antiguos Deberes (*Old Charges*).

Históricamente, los llamados Antiguos Cargos o Antiguos Deberes (2007) denominados *Old Charges*, están compuestos de 120 documentos manuscritos referidos a normas y reglamentos que gobernaban el arte y la ciencia de la construcción antes del surgimiento del sindicalismo contemporáneo. Dichos documentos tienen una antigüedad de entre 300 y 600 años. Literalmente son los Antiguos Deberes de la Masonería Operativa. Se encuentran en la forma de antiguos manuscritos previos al año 1717, fecha de constitución de la Masonería Especulativa. Generalmente su contenido se presenta en 3 partes:

1. Una plegaria introductoria o invocación
2. Una historia de la Orden Masónica o la leyenda del oficio que comienza en tiempos del Patriarca Lamech y sus hijos, que establece las artes y las ciencias originales hasta la época del Rey Inglés Athelstan alrededor del año 926 dC; y
3. Los Estatutos y Deberes particulares, las regulaciones y las observancias que todos los Masones y miembros del oficio de la construcción deben cumplir y respetar.

El más antiguo de los *Old Charges* es el denominado "*Poema Regius*" que consta de 794 líneas y se asume escrito alrededor del año 1390. Este manuscrito se encuentra depositado en el Museo Británico. También allí se encuentra el manuscrito "*Matthew Cooke*" conferido al año 1425. Luego le sigue el manuscrito denominado "*Gran Logia*" fechado en 1583 y depositado en la Gran Logia Unida de Inglaterra. La parte histórica es extensa y bien documentada, y desde la primera mitad del Siglo XVII se conoce el manuscrito "*Beswicke-Royds*", en 4 hojas de pergamino cosidos a manera de formar un rollo de 6 pies con 10 pulgadas de largo. En él se consignan los deberes, comportamiento, honestidad, normas de educación, de trabajo, de conducta, y secretos de Logia, redactados en otras fuentes de manuscritos de la mitad del Siglo XIV. El manuscrito pertenece a la Biblioteca y Museo de la Gran Logia Provincial de Lancashire, División Este. Desde luego que para comprender toda esta lógica de los manuscritos *Old Charges* referidos debemos situarla en la mitad del Siglo XIV e imaginar el escenario social, cultural, religioso y político de aquellos años.

Desarrollo del tema

Teniendo la institución Masónica, la alta misión de ilustrar moralmente todas las clases del orden social, nada pudo hacer con más acierto que tomar por patrón y modelo de sus nobles funciones el cuadro físico del curso y los fenómenos solares. Por eso el interior de las Logias nos ofrece las imágenes del sol, de la luna y de la bóveda celeste sembrada de estrellas (Wirth 1920, 1927, Lavagnini 1980, Martínez Otero 2005). La Logia simboliza al Universo, con su piso terrenal y su techo celestial. El Venerable Maestro representando el Sol en su nacer, ilumina simbólicamente con su Sabiduría todo el Taller y dirige la Logia desde su sitial en el Oriente, fuente de la Luz solar qué comienza su esplendor desde el Oriente. El Primer Vigilante simboliza al Sol en su ocaso al Occidente y el Segundo Vigilante simboliza al Sol al Mediodía.

Por lo tanto, me es muy claro, el Sol es un símbolo masónico de suma importancia y el vínculo más poderoso entre la Masonería y la Madre Naturaleza, conduciendo el ciclo del Alba al Ocaso, entregando su reemplazo a la Luna para que gobierne durante la noche,

> ***Paradójicamente, la Masonería no incluye el respeto y la protección de la Naturaleza en ninguno de sus Juramentos***

Una primera aproximación del vínculo entre la Masonería y la Madre Naturaleza la encontramos en el Triangular, su Simbolismo y su Interpretación (Terrones Benítez y León García 2002). En el lado izquierdo del Triángulo leemos

la palabra Isis como el símbolo de la Tierra, en el lado derecho leemos la palabra Osiris como representativa del Sol, y en la base la de Horus como alegoría de nuestra Madre Naturaleza; es decir, el producto de la Unión de la Tierra y el Sol, para ejercer su Obra de Producción y Reproducción de todo lo que existe sobre nuestro Planeta. Esta figura es representativa de la propia Naturaleza del Universo, simbolizando a las tres fuerzas primordiales -agua, aire y fuego-, que los antiguos reconocían para proporcionar la Vida y el Vigor sobre el sustrato de la Tierra. También el Triangular es emblemático de la Germinación, de la Generación y de la Regeneración de la Vitalidad del Universo. *Consiguientemente, si el Triangular Masónico simboliza también a las Leyes Inexorables que rigen a la Naturaleza, debe interpretarse también que es nuestro deber como Masones conocer todos esos fenómenos que parecieran "incomprensibles", que encierran algún "secreto", o bien que representan algún "misterio",*

Paradójicamente, la Masonería no incluye el respeto y la protección de la Naturaleza en ninguno de sus Juramentos

Si nos proponemos a investigar y a estudiar a los Agentes, a las Causas y a los Efectos que producen a esos Fenómenos, es indudable que llegaremos a comprender que son una serie de Evoluciones Cíclicas, tendientes a mantener al Planeta en constante actividad, puesto que esas funciones tienen como finalidad proporcionar nuevo Vigor y nuevas Vidas a todo lo creado por la Madre Naturaleza, en ciclos infinitos que la hacen Inmortal. Por lo tanto, si la Masonería trabaja en conservar la Inmortalidad de la Naturaleza, asegura la Inmortalidad de la Humanidad. Como Masones tenemos una obligación histórica de enterarnos de los factores que tienen a la madre Naturaleza "*afligida y en condición crítica*" y como consecuencia, aprisionando nuestra filosofía e ideales, y condicionando severamente el futuro de nuestros hijos y nietos. Los Masones, a diferencia de otras filosofías, festejamos el "*culto de la naturaleza*", celebradas en cuatro ocasiones: los dos equinoccios y en las dos etapas del solsticio de verano e invierno, de acuerdo al Hemisferio, Norte o Sur de que se trate (Yáñez-Arancibia 2007). *Con el tiempo he aprendido que al conmemorar los Solsticios, nuestra Orden reverdece el encanto y misterio de la estrecha relación que existe entre el ser Humano y la Naturaleza. El Sol rige el desempeño del hombre y su entorno y en las fiestas solsticiales celebramos el inicio de una nueva etapa de muerte y resurrección en nuestra vida,*

Paradójicamente, la Masonería no incluye el respeto y la protección de la Naturaleza en ninguno de sus Juramentos

Siendo la Naturaleza el marco de acción del Masón, y los fenómenos Naturales fuentes de estudio, simbolismo e inspiración, no podía estar la Orden ajena al fenómeno natural del recorrido elíptico del Astro Rey destacando la coincidencia que sus puntos más distantes del Ecuador, coinciden con cambios Naturales de las dos opuestas Estaciones, el Invierno y el Verano, símbolos también de la contradicción, la dualidad, representados estos opuestos conceptos de pares eternos, en el piso cuadriculado del Taller (Siete Maestros Masones 1992 pp. 245-248, Yáñez-Arancibia 2008a). El Sol rige el comportamiento del hombre y su entorno y por eso que en la fiesta Solsticial celebramos el inicio de una nueva etapa de nuestra vida. *Con el Solsticio de Invierno la Naturaleza se prepara para renacer, y con el de Verano germina la semilla que el hombre sembró en aquella tierra fértil que durante el Invierno se dedicó a trabajar. Con el Solsticio, en comunión con la Naturaleza, en el Masón debe aparecer poco a poco aquella piedra libre de aristas que durante todo el año se dedicó a desbastar,*

Paradójicamente, la Masonería no incluye el respeto y la protección de la Naturaleza en ninguno de sus Juramentos

Conclusión

El tiempo ha transcurrido y no regresa. Los siglos anteriores que forjaron la Masonería Operativa y Especulativa, se han esfumado. El origen de las Obligaciones y Juramento inspirado en los *Old Charges* aún cuando permea hasta nuestros días, quedó inmerso en el Siglo XIV. Nuestro escenario en el Universo es otro. El mundo social y económico continúa evolucionando. Hoy mismo se crean nuevos países. El Universo está inquieto. Las Naciones continúan en busca de su propia definición. La Naturaleza se siente incómoda. Los recursos naturales se agotan. La pobreza aumenta. La Ciencia y la Tecnología avanzan. Y a mi modo de ver, como científico y Masón, me gustaría ver a mi Madre Logia preocupada de insertarse cuanto antes en el Siglo XXI, en el contexto del escenario ambiental que se avecina (Yáñez-Arancibia 2008b). Escenario que se abre paso para aprisionar la filosofía de la Masonería, el futuro de nuestros hijos, nuestros nietos y los nietos de nuestros nietos. Para posesionarse del futuro del Hombre y la Sociedad del Siglo XXI. Para condicionar con evidente incertidumbre la quimera del Desarrollo Sustentable del Planeta.

La pobreza crece, los recursos alimentarios se destruyen, la contaminación cubre todas las fronteras, el factor limitante es el colapso del "*capital natural*", y la sociedad ha olvidado por completo que, el origen del Hombre, de las civilizaciones, de la cultura, de la evolución de la Humanidad, y de la propia Masonería, ha sido el "*capital natural*", la productividad de los ecosistemas, y la limpieza de los fenómenos que condicionan la persistencia de la vida sobre el Planeta. Cada vez nos alejamos más del Paraíso Original y parece no preocuparnos el legado a la generación que nos sigue.

El Planeta, fuente de todos los recursos que necesita la Humanidad, es finito y tiene una capacidad de regeneración y asimilación limitada. Dramáticamente, parece poco probable que el planeta pueda soportar la voracidad ecológica, económica y social, que está sobrepasando cualquier límite previsto. El mundo ya no está "*vacío*" como lo era hace 7 mil años. Será inevitable que, durante el Siglo XXI, se duplique el número de personas que intervendrá en la economía humana consumiendo recursos y sobrecargando el Planeta con basura y contaminación. En el transcurso de los Siglos XIV al XVIII, nada de esto era preocupante. Las normas de conducta no percibían a nuestro Planeta como un "*ser completamente vivo*", muy sensible a las presiones que le induce la Humanidad.

Uno de los postulados de la Masonería es la de colaborar en la búsqueda de soluciones que conduzcan a la felicidad humana, y encontrar igualdad de oportunidades que mejoren la condición humana en espíritu y costumbres. A ello debe tender el pulimento de la Piedra en Bruto. Sólo una formación Masónica adecuada destinada a establecer nuestra presencia activa en los marcos dedecisión, permitirá y hará factible lograr un mundo más justo y feliz. La Masonería no puede soslayar su papel trascendente frente a estos problemas, que no son del futuro, ya están aquí y han llegado para quedarse. En el Siglo XXI seremos casi 10 mil millones de habitantes en el Planeta. Las luces rojas ya están encendidas.

Por otra parte, todos los Masones sabemos que las Funciones Fisiológicas del Hombre para preservar su especie biológica le obligan a estar en contacto con la Naturaleza, dentro de cuyas leyes se encuentran catalogadas todas sus funciones físicas y biológicas del individuo, sus requerimientos de bienestar personal y familiar, y las necesidades sociales. Por esas sólidas razones, si el Hombre se aparta o no cumple con esos sublimes principios, sufre – sin distinción – las consecuencias de su falta de entendimiento para desempeñar el papel que está llamado a representar dentro del Seno de todo lo Creado por la Naturaleza, en donde cada Cosa o cada Causa, cada Origen, cada Proceso y cada Resultado, se considera una "*Inducción de la propia Naturaleza*". Los Masones conocemos del Mandato de la Madre Naturaleza, misma que se impone, por medio de las Costumbres Humanas, para establecer las relaciones familiares, el roce social, el devenir económico, y los lazos de Unión que ligan a todos los Pueblos.

Como Hermano Masón, y en mi caso particular como Científico, lejanos estamos de adorar el Sol, no como fuerza sobre natural, no como deidad y no como residuo de pasadas religiones. Para nuestra Orden, y en lo personal estoy convencido de ello, el "*astro rey*" no es más que otro de nuestros numerosos símbolos didácticos. Tal vez el más poderoso. Nace en el Oriente, de la eterna sabiduría y difunde su luz y calor, indispensables para la continuación de la vida. En su continuo y permanente movimiento influye en el ritmo del día y la noche; modula el curso de las estaciones; induce el crecimiento de las plantas y la evolución del mundo animal; condiciona el auge y florecimiento de las sociedades humanas; estimula el desarrollo cultural técnico y científico, la vestimenta, la comida, el humor, la tristeza, el amor, y las costumbres sociales y urbanas. En fin, la fuerza del astro solar está en todo lo que denominamos cultura. Por lo tanto, aprender a conocer los "*secretos*" o los "*misterios*" que atesora nuestra Madre Naturaleza, señala que estamos obligados a conocernos a Nosotros Mismos, que debemos identificar y conocer a nuestros Semejantes y, en esa ruta, nos acercamos más hacia el concepto y comprensión del Gran Arquitecto del Universo, y a la Naturaleza como su Obra Divina, a través del camino que nos marcan sus Fenómenos, Causas y Efectos. Parece inevitable para los Masones del Siglo XXI, eludir esta responsabilidad por el bien de la Humanidad.

Como Masones, en el Astro Solar vemos un ejemplo de nuestros deseos de ser fuentes de luz y calor humanitario, de entregarnos a todos por igual en un permanente afán de integridad, de conocer profundamente que desde tiempos inmemoriales el vínculo entre la Masonería y la Naturaleza conlleva a una dualidad casi perfecta para fortalecer la filosofía, la moral, la ética, aplicando la virtud en busca de la verdad. La verdad de Quiénes somos?, De dónde venimos?, Hacia dónde vamos? Sobradas razones veo, para sugerir con todo el enorme respeto que me inspira la Augusta Orden a que pertenezco, que en este Siglo XXI los Aprendices Masones sean invitados por el Cuadro Logial de la Muy R:.L:.S:. Pleno Día No. 3, a Jurar por el respeto y protección de quién – con mayor propiedad que nadie – ha inspirado los más nobles y justos pensamientos Masónicos de esta Orden Universal. ¿Cómo?:

Juramento

> *[Yo,….,aspirante a Aprendiz Masón, juro por mi Honor respetar y proteger las Leyes del Universo que mantienen el equilibrio e integridad ecológica de la Naturaleza, protegiéndola para que mis hijos y los hijos de mis hijos, reciban a su vez un Planeta limpio, puro y sin manchas, asegurando la continuidad del ciclo infinito de nuestro Taller y la Humanidad]*

Los Masones tenemos convicción que esta visión traería un orden social superior y un mundo construido sobre cimientos de paz. Apostar a la prudencia, empezar a prevenir desde ahora mismo, es mucho menos arriesgado que seguir como si no pasara nada. El desarrollo sostenible es aún posible, pero a condición de que se produzcan cambios radicales en los mecanismos de decisión y en la mentalidad de los que deciden. El principal disturbio sobre los ciclos Naturales lo ha causado el impacto humano del desarrollo social y económico, incluido en ello a la Masonería. El nuevo milenio nos da la oportunidad de señalar nuevamente el camino, tal cual lo hicimos desde el origen mismo de la Humanidad. Esto es congruente con tener Fe en los ideales Masónicos, esperanza en realizarlos, y por amor a la Humanidad.

Termino con un pensamiento personal que me acompaña desde décadas.

"Nada gratifica más al final del camino que haber empleado la vida construyendo verdades"

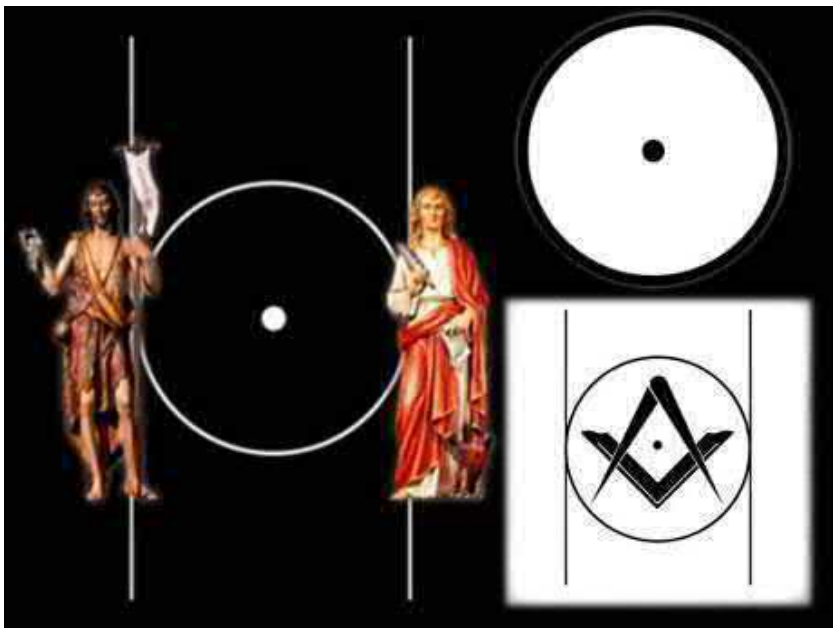
El Autor

Q.·.H.·. Luis Alejandro Yáñez-Arancibia
R.·.L.·.S.·. Pleno Día No. 3
Gran Logia Unida Mexicana de LL.·.AA.·. MM.3. Gr.·.Or.·. de Veracruz

El punto dentro del círculo

Por el Hermano Ampartapa

Cesar-2021



El p**u**nto dentro del círculo es otro símbolo importante en Francmasonería, por su relación con el antiguo simbolismo del Universo y del orbe solar.

Señala Albert G. Mackey: que el punto representa al individuo, al "hermano masón", mientras que el círculo muestra el límite de su deber con el Creador y con los hombres; las dos líneas perpendiculares y paralelas simbolizan los santos patronos de la Orden: San Juan Evangelista y San Juan Bautista.

Esta interpretación sería la que se da a los miembros o personas externas a la Orden.

En la antigüedad la representación estaba dada a Moisés por el dador de la fe y regenerador de las tablas de la ley y de Salomón por la construcción del templo o el receptáculo de la sabiduría divina.

Otra interpretación sería que: El punto es un falo (órgano sexual masculino). El punto dentro del círculo es un símbolo interesante e importante en la masonería. El símbolo es realmente una alusión hermosa pero abstracta, del viejo culto al sol, y nos introduce por primera vez a la modificación del mismo, conocido entre los antiguos como la adoración al falo. Simbolizando esto que: el punto sería el órgano sexual masculino y el círculo el femenino, esto a su vez es, una modificación de la adoración al sol y símbolo del poder fecundante de ese astro, mientras que el círculo sería el principio femenino y las dos líneas paralelas representarían: los solsticios de verano e invierno, las noches más cortas y más largas del año.

A, Mackey en una de sus obras dice: Dios creó a imagen suya, a imagen de Dios los creó; varón y hembra los creó. Y así fueron creados "el varón y mujer ", que estaban creados a "imagen de Dios" y esta unión fue simbolizada de diferentes formas, pero principalmente por el punto dentro del círculo, el punto indica al sol, y el círculo al universo, vigorizado y fertilizado por sus **rayos** creadores… … entonces, llegamos a la verdadera interpretación del simbolismo masón del punto dentro del círculo. Es lo mismo, pero bajo una forma diferente, el Maestro y los Vigilantes guardianes de una Logia. El Maestro y Guardianes son símbolos del sol, la Logia, es el universo o el mundo, al igual que el punto es el símbolo del mismo Sol, el círculo que rodea, es el universo.

Dice un aforismo citado por Carl Jung: Dios es un círculo cuyo centro está en todas partes, pero cuya circunferencia no están en ninguna (Dios, y su omnisciencia, omnipotencia, es en el todo), es el símbolo de la totalidad por excelencia: es algo redondo, cabal y perfecto.

El círculo y el punto en el centro representan el Ojo Vigilante de Dios, el centro del universo, la, Causa Primera. Es así, el objeto de la Revelación. "Y Dios dijo: Hágase la luz…" El centro equivale al uno y al poder creador. El ojo es símbolo de la penetración del Todo, la omnipresencia. La luz en el centro simboliza la fuerza espiritual y la

adquisición de conciencia. En la circunferencia el centro equivale el paso de lo exterior a lo interior, de la forma a la contemplación, de la multiplicidad a la unidad, del tiempo a lo intemporal. También se le relaciona como símbolo y principio de la moralidad.

El círculo con la línea vertical es el signo del elemento pasivo femenino que existió desde el principio de todas las cosas. Génesis: Y Dios separó las aguas que estaban bajo el cielo de aquellas que estaban sobre el mismo… …Representa también el movimiento general en los dos mundos… …El círculo con la recta horizontal es el elemento activo masculino. Lo que viene de lo Alto. La efectividad del tiempo: Y Dios separó la Luz de las Tinieblas… …Círculo con dos líneas rectas cruzadas (horizontal y vertical) en forma de cruz: En cuanto el elemento masculino posee al femenino, tiene lugar la creación, puesto que todo cuanto pertenece al mundo viviente está formado por esta concurrencia. En este símbolo aparece la ordenación cuaternaria que representan las cuatro secciones del círculo.

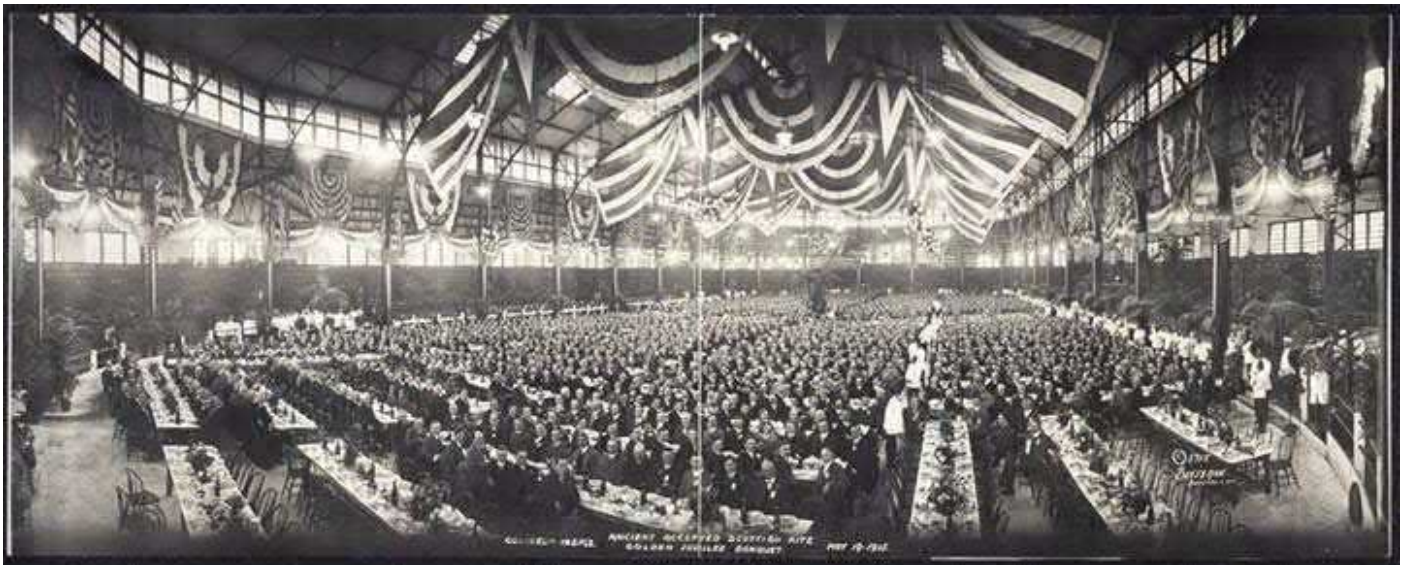
Pero las dos líneas paralelas perpendiculares aún no han sido explicadas. Todo el mundo está familiarizado con la interpretación muy reciente, que estas dos líneas representan a dos santos Juan Bautista y Juan Evangelista. Pero esta exposición moderna debe ser abandonada, si deseamos obtener la verdadera significación antigua. En primer lugar, hay que recordar el hecho de que, en dos puntos concretos de su curso, el Sol se encuentra en los signos zodiacales de Cáncer y Capricornio. Estos puntos astronómicamente se distinguen como el solsticio de verano y el de invierno. Cuando el Sol está en estos puntos, alcanzando su máxima declinación norte y sur, produciendo los efectos más evidentes en la temperatura de las estaciones, y en la duración de los días y las noches. Estos puntos, si suponemos que el círculo representa el curso aparente del Sol, indicarán los puntos donde las líneas paralelas tocan el círculo o en otras palabras, los paralelos indican los límites de la declinación norte y sur del Sol, cuando llega a los puntos solsticiales de Cáncer y Capricornio.

Los días en que el Sol alcanza estos puntos son respectivamente: el 21 de junio y el 22 de diciembre y esto da cuenta de su posterior aplicación a los dos santos Juan, cuyos aniversarios se celebran por la iglesia católica cerca de esos días.

Este símbolo fue utilizado también por la civilización egipcia para representar a Ra, dios del Sol. Más adelante, este símbolo fue utilizado entre los **alquimistas** para representar el oro.

El autor

Publicado en la revista Escuadra y Compas nº 66 (pág. 15 y 16) de Octubre 2020 y firmado con el sobrenombre de Ampartapa



Golden jubilee banquet of the Ancient & Accepted Scottish Rite of Indianapolis on May 19, 1915.

Retales

Universal

A cabala e o REAA

Parte 2

Pelo Irmão José R. Viega Alves

Nota da Retales de Masoneria: Os termos com um número entre parênteses referem-se a termos de vocabulário que podem ser encontrados após a conclusão do artigo. Exemplo: **Tora (1)**

A Torá e a Cabalá

Em seu livro "Cabala para Maçons", o Ir.·. Leo Reisler cita ao Dr. Philip S. Berg, quando este último, assim se manifestou em relação à **Torah**:

> *"O **Zohar** declara, 'Infelizes daqueles que veem na **Torah** nada mais do que simples narrativas e palavras ordinárias.' A verdade nesse caso é que cada palavra da Bíblia contém um sublime mistério decodificado que, quando decifrado, revela uma riqueza de significado elevado. As narrativas da **Torah** são apenas as roupagens exteriores com as quais o verdadeiro significado está coberto. E infeliz daquele que confunde a roupagem exterior com a Bíblia. Esta foi exatamente a ideia que fez o Rei **Davi** exclamar: 'Abra meus olhos para que eu possa contemplar as extraordinárias coisas da sua **Torah**.'" (Reisler, pág. 19, 1996)*

Num sentido, até limitado, a **Torá** é a "Lei de Moisés".

Os judeus asseguram que a **Torá,** essa que hoje circula nos meios religiosos, é a mesma que foi transmitida por Moisés.

Na verdade, seria quase impossível construir aqui a definição de **Torá** (consultar o vocabulário em anexo) se quisermos contemplar o seu simbolismo, a sua grandiosidade e o seu alcance, aliás, seria muita pretensão também querer sintetizar neste espaço o livro que representa a pedra angular do judaísmo e um dos pilares da humanidade. Podemos, no entanto, tomar conhecimento de algumas informações importantes relativas à **Torá,** às quais ajudem para o entendimento do trabalho que está sendo desenvolvido.

Podemos começar dizendo que o Pentateuco, é o conjunto dos cinco livros da Bíblia cujos nomes são: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Reunidos, eles são a própria **Torá**. O Pentateuco tem como conteúdo: a história do homem, a origem do povo hebreu, toda a legislação civil e religiosa que se refere a este último e que finaliza com a morte de Moisés.

Três são as diferentes redações existentes do Pentateuco, sendo uma judaica, uma samaritana e a grega da *Versão dos Setenta*, onde se insere também a sua versão latina, a qual é denominada *Vulgata*. (Rotman, pág. 23, 2006)

Para não nos atermos exclusivamente às traduções, e usando somente do termo Pentateuco, oriundo do prefixo grego *penta* (cinco), para os Cinco Livros de **Moshê** (Moisés em heb.), o Pentateuco em hebraico pode ser dito **Chumash, Hamishá, Humshé Torá,** expressões que sempre remeterão aos cinco livros.

O rabino Tzvi Freeman define a **Torá**, da seguinte maneira:

> *"A palavra 'Torá' significa literalmente 'instrução'_ significando algum tipo de orientação na vida."*

Num sentido mais amplo, temos também para a Bíblia hebraica, um outro nome, o qual é **Tanach**. Então, sempre visando simplificar o entendimento, vamos a alguns detalhes: consideremos o **Chumash** (que conforme já vimos é um dos nomes atribuídos à **Torá**) como uma seção do **Tanach**, e que este último está composto de 24 livros. O nome **Tanach** é mesmo um acrônimo e assim está constituído: **Torá, Neviim e Ketuvim**. A **Torá (Chumash**, Pentateuco) que é o mais importante e é considerada obra divina, o **Neviim** (Profetas) e o **Ketuvim** (escritos sob a inspiração do Santo Espírito ou **Ruach-ha-Kodesh**).

A Torá teve sua escrita atribuída a Moisés, até porque não existe uma identificação clara de quem teria sido o seu autor verdadeiro.

E o que é então a **Torá** oral (em heb. **Torá she-beal-pé**)? A **Torá** oral é parte das tradições orais do judaísmo, as quais teriam sido recebidas por Moisés durante o período aquele em que ele passou quarenta dias e quarenta noites no **Monte Sinai** e que depois foram transmitidas aos sábios e profetas.

A Torá oral, num sentido mais metafórico, seria a alma da **Torá** escrita, pois, as explicações que dela nascem são as que dão vida ao texto, além de que, sem ela muitas das leis e ensinamentos seriam praticamente incompreensíveis, eis que, em muitas situações até podem diferir do sentido literal que consta no texto bíblico.

Lá no início havia a proibição de registrar por escrito a **Torá oral**, e tudo ficava guardado então na memória dos mestres para que fosse transmitida aos seus discípulos. Tempos depois, com a ameaça romana de eliminar os ditos sábios, que eram os depositários legítimos da tradição oral, é que a proibição foi suspensa.

A literatura mais antiga do período rabínico, a **Mishná (14)**, o **Midrash (15)** e o **Talmud (16)**, conservam ensinamentos orais que remontam ao período de **Moisés**. (Unterman, pág. 264, 1991)

Tanto a **Torá** como a **Cabalá** são parte de uma mesma essência ou essa que constitui o judaísmo.

Em outros tempos somente aqueles sábios que fossem profundos conhecedores da **Torá** poderiam ter acesso à **Cabalá**.

E a **Cabalá**, com o tempo, consolidou o sentido de uma tradição esotérica que se apoiava nas Escrituras e nas Leis. Moisés recebeu de uma vez só a Lei escrita e a Lei oral, a **Torá** escrita e a **Torá** oral. Esta última nada mais é que a interpretação mística e gnóstica da primeira. (Masson, pág. 257, 1975)

A Cabalá e o REAA

A visão crítica sobre a Cabalá e o REAA: comentários do estudioso e maçom Theobaldo Varoli Filho

O Irmão Theobaldo Varoli Filho foi um grande estudioso e autor de uma conhecida e muito utilizada trilogia entre nós intitulada "Curso de Maçonaria Simbólica". Dirigida aos três Graus, Aprendiz, Companheiro e Mestre, os livros se converteram em verdadeiros clássicos, sendo que, nos dois primeiros encontramos alguns comentários seus sobre a **Cabalá.**

No 1º Tomo (Aprendiz) ele começa se referindo à Maçonaria autêntica e cita que esta faz certas restrições à **Cabalá**, repelindo tudo o que se relacione com a magia, inclusive certas pretensões dos "intoleráveis e intolerantes pregadores da numerologia", no entanto, ressalta o sentido simbólico, filosófico e por vezes didático, que juntamente estão contidos na **Cabalá**.

Faz um alerta importante a todos aqueles que são dados às interpretações fáceis, chamando a atenção para a ordem dos fonemas, a ausência de vogais na língua hebraica, que em conjunto com outros detalhes podem se converter em perigosas armadilhas para quem não possui um conhecimento profundo do hebraico.

E enfatiza:

> *"Por cabala hebraica devemos entender a interpretação misteriosa dos textos bíblicos, transmitida, ao que se diz, pelos cabalistas, desde os tempos de Abraão. (...) Não há como negar que muitas interpretações cabalísticas fazem parte da doutrina secreta maçônica, por serem adequadas à escola de construção social. Nem seria possível evitar de todo a* ***'cabala'****, numa instituição que tem como pedra angular a Bíblia." (Varoli Filho, págs. 117-118, 1977)*

E do 2º Tomo da sua trilogia (Companheiro), extraímos a seguinte passagem:

> *"É no século XV, principalmente, que se opera e completa a aliança da Alquimia com a* ***Cabala****, a Magia e o Hermetismo. Surgem, então, agrupamentos secretos, seitas de iluminados, 'adeptos' e outros tantos que, dois séculos mais tarde, se uniriam, como 'aceitos', às lojas de Pedreiros - Livres e Fraternidades Maçônicas. Daí a confusão de muitos 'historiadores' da maçonaria, ao*

> *pretenderem uma origem 'milenar' da Instituição. A verdade é que as ideias de alquimistas, herme-tistas, cabalistas, mágicos e iluministas vieram a introduzir-se na maçonaria como verdadeiros en-xertos na contextura de uma velha organização profissional e fraternal, de tradição principalmente católica." (Varoli Filho, págs. 31,32, 1976)*

E complementa mais adiante, tecendo seus comentários sobre a história e o objetivo da **Cabalá**:

> *"A **cabala**, ou melhor, **cabalá**, como é a pronúncia recomendada por entendidos sustenta que Moisés recebeu do Senhor, por intermédio do anjo **Raziel (17)**, não somente a lei escrita (**Torah** she bi-khtav*), como também a lei oral, transmissível de boca ao ouvido (**Torah she bé al pe**). *Essa 'tradição exclusivamente conhecida por comunicação oral, teria sido transmitida por Moisés a Jo-sué e deste, por sua vez, aos anciãos. Desde a era do segundo Templo os fariseus mantinham uma doutrina esotérica sobre a criação e sobre a visão do Trono de Deus **(Merkaba) (18)**, do primeiro capítulo do livro de **Ezequiel (19)**. (...) A cabala proporcionaria o entendimento das profecias, o verdadeiro sentido das cerimônias, dos enigmas, da perfeita noção da existência do Criador, da Providência e dos destinos do homem. (Varoli Filho, págs. 34-35, 1976)*

Comentários:
O Irmão Theobaldo Varoli Filho não pretendeu negar a presença da Cabalá na doutrina maçônica, conforme o entendimento que podemos ter das passagens retiradas das suas obras reproduzidas acima. No entanto, também não se furtou em classificá-la como um dos "enxertos" que a Maçonaria teria recebido durante um período específico da sua história.

Com base na opinião do Irmão Varoli Filho, surgem perguntas, o que nos leva a especular mais em torno dessa questão: Será que não é somente para o estudioso da Cabalá ou para o Maçom cabalista (os que não devem ser muitos), que ela se fará visível, indelével? Por ocasião da apresentação de trabalhos ou durante uma instrução em Loja, não havendo em meio ao quadro de obreiros da Loja, aqueles Irmãos detentores de uma cultura geral ou estudiosos dedicados aos temas maçônicos, em que momento surgirá o nome Cabalá, ou mesmo referências? Dificilmente, essa é uma das respostas. E dependendo da referência, se houver, não denotará exatamente uma "presença", há de se convir.

Numerologia Maçônica, Cabalá e Pitagorismo

Quando se lê o Ritual do Aprendiz, e agora vamos tomá-lo como exemplo, veremos que a Maçonaria começa a desenvolver no conteúdo do mesmo a apresentação da sua numerologia, cuja ênfase é dada no conteúdo da 5ª Instrução. Ali já é possível perceber que surgem alusões à **Cabalá**, no entanto, devemos entender que, o caráter místico de que estão impregnados alguns números fundamentais não são produto exclusivo da **Cabalá**, isso no âmbito da doutrina maçônica, pois, há uma grande influência do Pitagorismo também. A questão é que há autores que se prendem à **Cabalá**, quando o assunto é numerologia, e outros por sua vez, aos ensinamentos de Pitágoras, em outras palavras, a influência pitagórica é mais forte em uns do que a cabalística, ou vice-versa, o que só discerniremos se abrirmos os livros e os Rituais. Então é necessário ler, estudar e interpretar, assim como, é preciso se inteirar acerca das várias escolas da Antiguidade que contribuíram ou acabaram influenciando o arcabouço filosófico da Maçonaria.

Há outros problemas que se interpõem: há quem limite a **Cabalá** à essa mística numeral, o que no meio maçônico até pode ser compreensível, se levarmos em conta, por exemplo, os estudos e o simbolismo atribuído aos números, principalmente nos três Graus da Maçonaria Simbólica, como acabamos de nos referir logo acima. Porém, assim como a **Cabalá** não se limita à sua numerologia ou guematria, nem todo mundo concorda com isso, tanto que o Irmão Fran-cisco Assis de Carvalho, escreveu:

> *"... deixar claro para alguns Irmãos que a Maçonaria não é judaica, que a Kabalah, não é maçônica. Os números usados na Maçonaria, não tem origem cabalística como querem alguns au-tores maçônicos." (Assis Carvalho, pág. 79, 1997)*

Mas, se não existe a tal verdade absoluta, e fazendo jus à nossa condição de livres pensadores e de buscadores e continuarmos na nossa busca incansável pela sabedoria, isso supõe ouvir várias vozes, várias opiniões, mesmo as dis-sonantes.

Sempre haveremos de partir do pressuposto de que em relação aos muitos assuntos abordados pela Maçonaria, deve haver outros ângulos, outros pontos de vista, outras versões. Em meio a tantas influências não teríamos como mapear ou localizar o momento exato da história em que se produziram as primeiras faíscas geradora das ideias que depois se transformaram em escolas de pensamento, assim como, até estas últimas não estriam livres das influências.

O Irmão João Anatalino Rodrigues em seu livro "O Tesouro Arcano" aborda com muita sabedoria o assunto:

> *"Há muita influência do pitagorismo na tradição da Cabala. A árvore sefirótica da Cabala, embora não tenha forma triangular como na representação da Tetractys, não obstante, é semelhante à criação pitagórica em sua conformação filosófica. Da mesma forma que as dez séfiras da árvore da vida da Cabala, os dez números da Tetractys também se referem às fases de emanação da essência divina no mundo real, e cada um fase corresponde a cada um dos mundos de emanação da Cabala. As correspondências são as mesmas e as interpretações são semelhantes. Daí a certeza dos estudiosos de que ambas as manifestações culturais sejam oriundas de uma única fonte arquetípica, ou seja, as mesmas ideias que inspiraram os pitagóricos serviram de base para os cabalistas desenvolverem as suas. (Rodrigues, pág. 106, 2013)*

Ainda com relação aos números, é de Alec Mellor o trecho na sequência, sendo que, foi reproduzido também por Nicola Aslan em seu "Grande Dicionário Enciclopédico...". Nele, Alec Mellor afirma que muitos se inspiraram na **Cabalá** para elaborarem suas interpretações dos símbolos maçônicos:

> *"A sua tese é a de que a cada Grau Maçônico correspondem certos Números sagrados, e que estas entidades abstratas que são os Números possuem propriedades intrínsecas. Assim, segundo Oswaldo Wirth, que consagrou páginas abundantes à gnose numeral, o programa do Grau de Aprendiz compreende os Números **Um**, **Dois**, **Três** e **Quatro**, donde os conceitos de Unidade, de Binário, de Ternário e de Quaternário. O do Grau de Companheiro compreende **Quatro**, **Cinco, Seis** e Sete (Tétrada sagrada, Quintessência, Rosa mística, Hexagrama, Setenário). O Grau de Mestre estuda os Números **Sete**, **Oito**, **Nove** e **Dez** (Tri-Unidade setenária, Octaedro Solar, Eneadro ou Triplo Solar, Decaedro ou Árvore das Sefirot). As **dez** Sefirot são dez emanações do Deus **único**: **Dez** reconduz a **Um.** Seguem desenvolvimentos sobre o **Onze** e o **Doze**, complicados de hermetismo e mesmo de astrologia. É claro que esta concepção particular de Maçonaria nunca foi apresentada por ela aos seus adeptos no quadro da Iniciação. É o tipo mesmo dessas filosofias que seus teóricos tentaram integrar ao simbolismo maçônico propriamente dito, em nome de suas ideias pessoais. (...)" (Melor, pág. 79, 1989)*

Comentários:

Nem todas as influências vingam. Mas, algumas das que não chegaram a se concretizar, são ressuscitadas e replicadas como fazendo parte do cabedal maçônico. A maioria delas, oriundas de autores ocultistas com teorias que muitas vezes beiram a fantasia. O terreno mais propício para a difusão e tentativa de inclusão delas, obviamente, foi o período em que a Maçonaria passou por transformações, a partir da admissão de elementos estranhos à arte da construção e mais intensamente com os desdobramentos futuros, após o nascimento da Maçonaria Especulativa. O que, de certa forma, já havia sido aventado pelo Irmão Theobaldo Varoli Filho.

Quando e como a Cabalá teria sido introduzida na maçonaria e no REAA?

Há várias opiniões relativas à introdução da **Cabalá** na Maçonaria, e nem sempre o seu nome é citado para designar "influência", mas, numa relação direta com as próprias origens da Maçonaria. Na realidade, isso serve para provar um completo desconhecimento do que é e para que serve a **Cabalá**. O Irmão Ambrósio Peters definiu muito bem essa situação:

> *"A iniciativa de situar as origens da Maçonaria em tempo real, de acordo com os resultados das mais recentes pesquisas sempre é recebida com reações desfavoráveis pelo que defendem a ideia de serem elas milenares ou imemoriais, principalmente nos meios maçônicos sul-americanos. Quando falham todos os outros argumentos, invoca-se a existência de tradições ocultas, com preferência pela Cabala judaica.*
>
> *Os defensores de tradições ocultas da antiguidade apresentam como origem da Maçonaria, com mais frequência, a **Cabala**, provavelmente porque ignoram o verdadeiro sentido dessa tradição,*

que nada mais é do que a transmissão oral das interpretações religiosas judaicas oficiais dos textos bíblicos." (Peters, pág. 37, 2002)

Comentários:

Tal como o que já havia sido mencionado no capítulo anterior, o mundo da **Cabalá** há muito tempo deixou de ser puramente judaico. Afora isso, ainda é preciso ter em mente que mesmo no seu ambiente original, com as suas raízes plantadas essencialmente na Torá, existiram várias escolas criadas por vários sábios judeus onde se desenvolveram novas formas de interpretação, assim como de estudo e prática da **Cabalá.** Evidentemente a **Cabalá** que se tem em mente ou se imagina que seja a que pode ter influenciado nos rituais maçônicos é a **Cabalá** mais tradicional e, portanto, a mais próxima das suas raízes judaicas, ou não?

Na verdade, seria praticamente impossível precisar sobre a **Cabalá** presente na Maçonaria, mas, sabe-se que do ponto de vista filosófico, ela é fruto também de uma harmonização com outras correntes de pensamento, como a Gnose, etc.

O Irmão Joaquim Gervásio de Figueiredo vai mais longe quando diz que:

"... a literatura cabalista não passa de uma porção escrita de certos ensinamentos pertencentes aos judeus, herdados por uma linha independente e que, todavia, podem haver cruzado com a Ordem maçônica e tê-la influenciado, posteriormente, em certa medida. Com efeito, essa literatura é uma amálgama multissecular, desenvolvida sob a influência de muitos tipos de pensamento: judaico, gnóstico, neoplatônico, grego, árabe e persa, e nunca foi totalmente traduzida para qualquer língua europeia. Compõem-na certos grandes textos escritos em hebraico e aramaico, e de uma massa de comentários sobre eles, compilados por judeus de muitos países e séculos." (Figueiredo, pág. 88, 2009)

Vejamos mais alguns comentários e opiniões dos nossos Irmãos escritores e estudiosos da Maçonaria.

O Irmão Rizzardo Da Camino, citado no "Vade-Mécum Maçônico" em se referindo à Maçonaria como um todo, escreveu o seguinte:

*"A Maçonaria ousou lançar mão dos conhecimentos esotéricos dos Hebreus e inserir em seus diversos Ritos a interpretação das letras do alfabeto e dos números, porém de forma tão superficial que nenhum efeito resultou desta tentativa, que permanece presente até hoje. Sabemos que o valor de uma letra ou de um número hebraico não reside em sua forma, mas no som que a voz humana emite ao pronunciá-la, porque a vibração do som é que surtirá o efeito desejado. Existem muitos compêndios pseudocientíficos que pretendem explicar os mistérios da **Cabala**, inclusive muitos autores maçons tem caído nessa tentação; os resultados subsistem demonstrando a inutilidade desses livros que servem apenas como notícia e nunca como ação esotérica." (Girardi, pág. 79, 2008)*

O Irmão Rui Samarcos Lora, um dos nossos maiores entendidos sobre os hebraísmos na Maçonaria, em seu artigo sobre a presença das palavras hebraicas no REAA cita algumas opiniões provindas de autores que acreditam que essas palavras surgiram no âmbito do Rito em virtude dos comentários e da influência das leituras do Velho Testamento, mas, havendo também aqueles que afirmam que Maçons judeus, por ocasião da criação do Rito, aproveitaram para introduzir elementos e palavras de origem hebraica, e nesse caso algumas oriundas da **Cabalá**, o que num determinado momento da história esteve muito em voga.

Além do mais, o Irmão Rui Lora cita as influências dos Irmãos Albert S. Pike e Albert G. Mackey, dois grandes intelectuais, ambos conhecedores profundos da língua hebraica e da cultura antiga, que contribuíram em muito na posição de consolidadores e unificadores do R.E.A.A. tanto em relação à sua filosofia, como à sua liturgia, e também, à organização dos rituais. (Lora, págs. 6-7, 2020)

Os maçons aceitos e a introdução da Cabalá no REAA

O Irmão Pedro Juk em seu "blog", quando respondendo ao questionamento de um Irmão, fez referência sobre a introdução da **Cabalá** no meio maçônico:

> *"Na Maçonaria ela ingressou na Europa do século XVIII quando da profusão dos ritos onde diversas manifestações do pensamento humano passaram a integrar o corolário especulativo da Ordem."*

Por outro lado, outro dos nossos maiores estudiosos sobre Maçonaria, o Irmão Kennyo Ismail, além de se referir ao período mais provável para esse acontecimento, coloca outros fatores que contribuíram para a entrada da **Cabalá** na Maçonaria, começando pela popularização da **Cabalá** entre os intelectuais do século XVII e XIX, fruto de uma espécie de obsessão pelo oculto que vigorou na época.

Naquele período da história, a Maçonaria era moda, a **Cabalá** era moda, dezenas de Ritos e centenas de Graus foram criados, o que provocou uma busca intensa por saberes ocultos, por mistérios e segredos oriundos dos povos antigos, enfim, por conteúdo mesmo para preencher os Graus que estavam sendo criados, e o misticismo judaico era uma fonte riquíssima.

Nas próprias palavras utilizadas pelo Irmão Kennyo Ismail em seu livro:

> *"Dessa forma, a **Cabala** foi introduzida na Maçonaria quando da criação dos ritos maçônicos, entre eles o Rito de Heredom, sistema de 25 Graus, que deu origem ao Rito Escocês." (Ismail, págs. 68-69, 2012)*

Buscando maiores informações sobre o histórico do Rito de Heredom ou Rito de Perfeição e assim poder confrontar os períodos citados e corroborá-los, transcrevemos a seguinte passagem do "Vade-Mécum Maçônico" com relação ao Rito e sua história:

> *"Rito de Perfeição (ou de Heredom): o R.E.A.A. procede do Rito de Perfeição que, pelo menos a partir de 1743, já praticava Altos Graus em Bordéus e em Lion, na França. Uma parte do Rito foi estruturada antes de 1751 e compreendia 14 Graus, começando a partir daquele ano a elaboração de mais 11 Graus, entre outros o 15º (Cavaleiro do Oriente ou da Espada) e o 25º (Príncipe do Real Segredo). A elaboração do Rito de Perfeição terminou em 1762. Neste ano, foram estabelecidas as Constituições deste Rito e criado um Conselho de Príncipes do Real Segredo. Por volta de 1748, a Loja São João de Jerusalém, de Paris, praticava o Rito de Perfeição de 14 Graus. Em 1751, incorporou o 15º Grau e, em 1755, esta Loja editou os estatutos que serviram de modelo para as Lojas praticando os Graus escoceses. No ano de 1758, surgiu em Paris um sistema rival: os Imperadores do Oriente e do Ocidente, Soberanos Príncipes Maçons, que começou a trabalhar com o Rito chamado de Heredom ou de Perfeição, comportando 25 Graus. As Grande Constituições de 1786 consideraram válida, para o R.E.A.A., as Constituições de 1762, ano em que foram promulgadas, no Rito de Perfeição." (Girardi, págs. 541-542, 2008)*

O Irmão João Anatalino, outro dos nossos grandes estudiosos sobre a **Cabalá** e suas influências no REAA, ao término de um capítulo que desenvolve exclusivamente sobre a **Cabalá** em seu livro "Conhecendo a Arte Real", rematou o mesmo da seguinte forma:

> *"Como veremos ao longo do desenvolvimento dos graus superiores, todos esses simbolismos foram convenientemente adaptados ao catecismo maçônico adotado pelo Rito Escocês. Essa é, na nossa opinião, mais uma prova da presença dos místicos judeus entre os chamados 'maçons aceitos', que se imiscuíram nas Lojas Especulativas a partir do século XVII. Iremos encontrar esses temas, praticamente em todos os graus superiores, desde o 4º até o 33º, entremeados como motivos cavalheirescos, herméticos e aqueles extraídos da tradição dos pedreiros livres." (Anatalino, pág. 81, 2007)*

FIM DA SEGUNDA PARTE

Vocabulário (parte II)

Mishná (14): Estudo e, também, repetição. Já que a lei oral não podia ser escrita, o ensino oral era ministrado somente por "repetição". Uma outra designação para **Mishná** é "segunda Lei". (Schlesinger, pág. 169, 1987) A Mishná acabou se tornando a matéria de estudo favorita dos leigos, já que as academias se concentravam particularmente no texto do Talmud, mais exigente do ponto de vista intelectual.

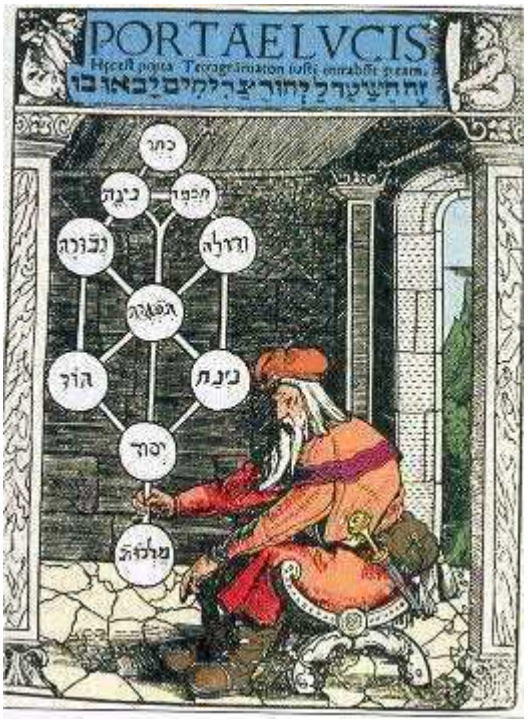
Midrash (15): A palavra em hebraico significa, "busca", "procura". O **midrash** é um método homilético de interpretação da Bíblia, onde o texto é explicado diferentemente do que significa literalmente. E não são tratados literalmente, pois, frequentemente os ensinamentos "midráshicos" fantasiam em relação aos personagens e episódios bíblicos.

Talmud (16): O significado em hebraico é "estudo". É a obra mais importante da Torá oral. É o "corpus Juris", o código básico da lei civil e canônica do judaísmo pós-bíblico. O Talmud é formado por sessenta e três livros legais, éticos e históricos, escritos pelos antigos rabis, e não se atém muito aos ensinamentos cabalísticos. O judaísmo ortodoxo baseia suas leis fundamentalmente nas decisões que ali são encontradas.

Raziel (17): O significado deste nome é "segredos de Deus". Anjo que revela aos homens segredos celestiais e o conhecimento sobre o futuro.

Merkaba (18): A doutrina esotérica se chama na verdade "**maasse merkavá**" (em heb. "trabalho da carruagem", que são antigas práticas místicas de ascensão celestial associadas à visão de Ezequiel da carruagem divina e do Trono da Glória no céu

Ezequiel (19): Profeta de descendência sacerdotal. Teve uma visão da abertura dos céus (Ezeq. 1-3), onde vislumbrou quatro criaturas e quatro rodas dentro de rodas e, sobre o Trono da Glória, uma forma como a de um homem. (**Adam Kadmon**) Essa visão serviu para especulações místicas de parte dos místicos da **merkavá**, o que fez que por algum tempo essa visão fosse excluída da leitura pública.



Próximo número: A cabalá e o REAA (Parte III)

O Autor

José Ronaldo Viega Alves

Nascido em 24.07.1955, em Sant'Ana do Livramento, Rio Grande do Sul, Brasil.

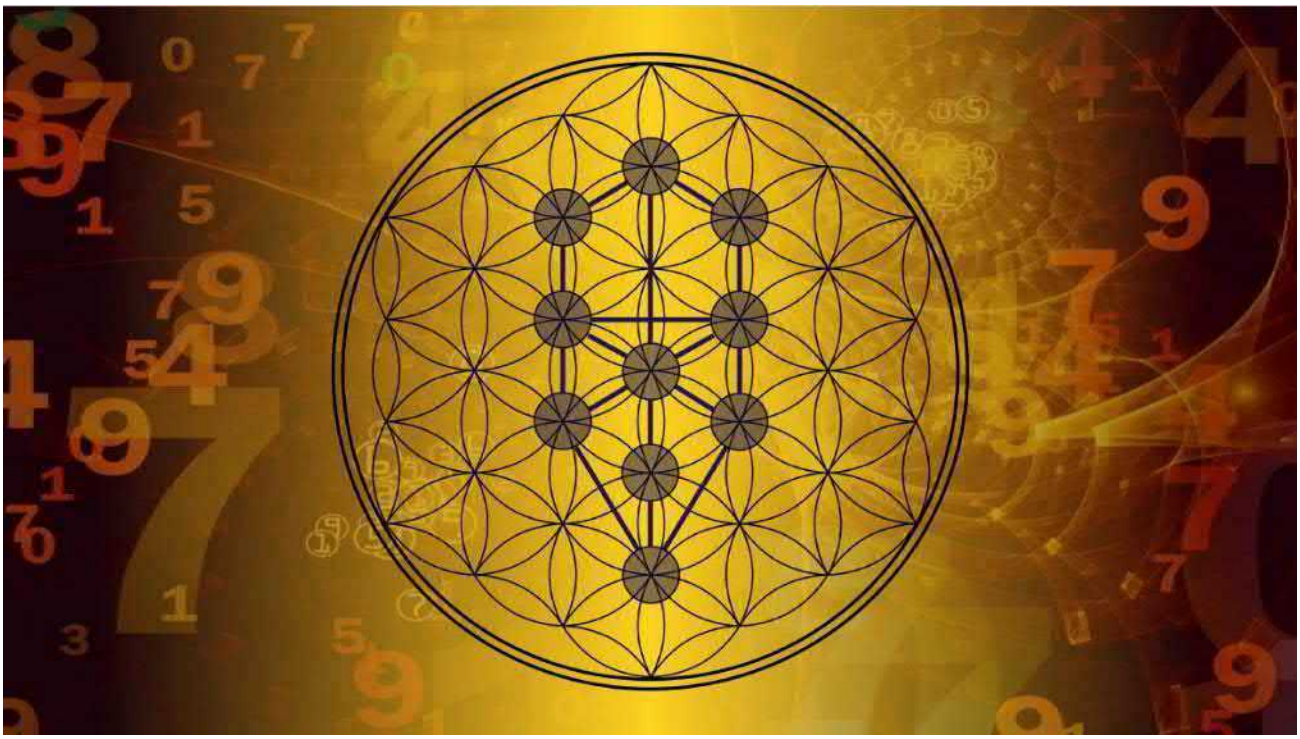
Iniciado na Loja Saldanha Marinho, "A Fraterna" (Rio Grande do Sul, Brasil/ Fronteira com a cidade de Rivera, Uruguai, a "fronteira mais irmã do mundo"), em 15 de julho de 2002, elevado em 6 de outubro de 2003 e exaltado em 25 de abril de 2005.

Atualmente está colado no Grau 18 do R.·.E.·.A.·. e A.·.

Escreve para revistas e informativos maçônicos e tem vários livros publicados, entre eles:

- "Maçonaria e Judaísmo: Influências? – Editora Maçônica "A Trolha" Ltda. 2014
- "O Templo de Salomão e Estudos Afins" – Editora Maçônica "A Trolha" Ltda. 2016
- "A Arca da Aliança nos Contextos: Bíblico, Histórico, Arqueológico, Maçônico e Simbólico" – Virtual-Books Editora e Livraria Ltda. 2017
- "As Fontes Bíblicas e suas Utilizações na Maçonaria" – Editora Maçônica "A Trolha" Ltda. 2017

Contato: ronaldoviega@hotmail.com/



Polêmicas para livre pensadores

Salomão..Nem tudo que reluz.....

Pelo Irmão Aquilino R. Leal

O M.·.I.·. Aquilino R. Leal é oriundo de Zamora (Espanha), mas mora no Brasil (Lima Duarte — Minas Gerais)

desde dezembro de 1952.

Engenheiro electricista e profesor universitario, está aposentado.

Foi iniciado na Maçonaria em 03 de Setembro de 1976, elevado ao grau de Compaheiro em 28 de Abril de1978 e exaltado a Mestre em 23 de Março de 1979. Em 05 de Julho de 1988 sentou no Trono de Salomão.

O M.·. I.·. Aquilino R. Leal foi fundador das lojas Septem Frateris 95 (Rio de Janeiro) em 10/08/1983 e Stanislas de Guaita 165 (Rio de Janeiro) em 20/06/2006. Ambas trabalhando no REAA.

Podem entrar em contato com ele através do endereço: aquilinoapolo@gmail.com

Fato

A figura de Salomão tem destaque nos relatos bíblicos, nas tradições maçônicas e em outras diversas escolas místicas; seu nome é mencionado e respeitado por várias seitas, grupos de estudos místicos, inclusive na magia negra! Salomão também é reconhecido de forma destacada no islamismo. É precisamente na construção do Templo de Jerusalém (que alguns erroneamente costumam chamar de Templo de Salomão) onde muitas Ordens Iniciáticas se fundamentam. Salomão não somente mandou construir o Templo de Jerusalém como outros templos, entre eles um para Astarte, a deusa do amor, Milcon[1] etc.

Porque são tênues os limites onde termina a verdade histórica e começa o mito, a fantasia, a lenda, acabou Salomão tornando-se ele uma figura emblemática, nem por isso, também polêmica, e se o assunto é polêmico o assunto, é claro, merece algumas linhas aqui neste espaço denominado POLÉMICAS PARA LIBREPENSADORES!

Mostraremos aqui algumas das outras faces de Salomão, maioria delas desconhecidas, ou propositalmente ignoradas, por alguns.

Ainda que longo e já conhecido por muitos, é necessário recordar um pouco do que nos conta a história bíblica, ou melhor, as tradições bíblicas.

Salomão foi o segundo filho de Davi[2] com a amante Betsabéia[3], (esposa do soldado heteu Urias que Davi intencionalmente mandou matar colocando-o à frente de seu exército - recomendamos a leitura da crônica de nossa autoria intitulada **O FATÍDICO E NEFASTO NOME URIAS, O GUERREIRO** com previsão de publicação, em português, na edição de número 119, maio de 2021, da RETALES DE MASONERÍA; mas se você quiser ler a tradução feita pelo 'bro' Mario Lopez Rico para o espanhol, basta ir até https://retalesdemasoneria.blogspot.com/p/archivo-de.html e baixar a edição de número 79, de janeiro de 2018, da RETALES DE MASONERÍA, facsímile ao lado.

Pois bem, Adonias, o quarto filho de Davi, fez-se proclamar rei de Israel à revelia do pai, ainda vivo - Davi havia prometido à amante Betsabéia, esposa do corno morto Urias, ser seu filho Salomão, o último, o sucessor do trono[4].

Dito e feito! Salomão foi ungido rei de Israel, cabendo a seu irmão Adonias provar sua lealdade sem a qual seria implacavelmente morto – é impressionante, além de abominável, o jogo de interesses existente no livro sagrado(?!) dos cristãos. E como as leis e tradições são descaradamente ignoradas quando há interesses!

À beira da morte, Davi, fez algumas recomendações ao recém empossado rei Salomão; uma delas foi a morte de Semei – o benjaminita que lhe arremessara pedras e impropérios durante sua fuga de Jerusalém, nos primeiros dias de sua ocupação por Absalão[5] - um bem exposto processo vingativo: *Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: A mim me*

[1] Moloque, Moleque, Moloch ou Malcom como era chamado, era o planeta Saturno divinizado. O seu culto existia principalmente entre os primitivos habitantes de Canaã, e entre os amonitas, fenícios e cartagineses. Também é o nome de um demônio na tradição cristã e cabalística.

[2] David teve 10 filhos, Amnon, Daniel, Absalão (estes três primeiros morreram), Adonias (o sucessor natural do trono), Sefatias, Itreão, Simeia, Sebabe, Natã e Salomão que era o décimo.

[3] Outra grafia possível é Bate-Seba. O primeiro filho do relacionamento de Davi com a amante Betsabéia não viveu pois a atitude de Davi 'pareceu mal aos olhos do Senhor'. O filho pagando pelo 'pecado' do pai... Que turma!!

[4] Como Salomão era o décimo filho não era o herdeiro natural ao trono de Davi, sua mãe tramou para que ele assumisse o reinado. Para não ter maiores problemas em seu governo e para assegurar o trono, Salomão ordenou que seu irmão Adonias fosse morto, pois ele seria o herdeiro natural segundo a lei. Percebeu que 'saloma' também foi cruel tal qual seu pai?

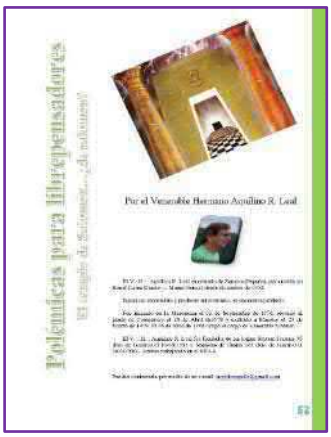
[5] Recordamos que Absalão se havia levantado contra o pai Davi, segundo a Bíblia com a anuência do Senhor, e procurava o momento mais adequado para matar o próprio pai para reinar em seu lugar. Por outro lado, por imposição do deus bíblico, Davi usurpou o reino das mãos de Saul, o verdadeiro herdeiro; Semei, que era da casa de Saul, havia jogado pedras em Davi e o amaldiçoara, comparando-o a Belial. (2Sm 16:5-8)

pertence a vingança; eu é que retribuirei, diz o Senhor" (Rm 12:19). Note o leitor que a vingança pertence ao deus bíblico! Ou seja, Deus é VINGATIVO!

Com a morte de Davi, Adonias pede a Betasabéia a mão da jovem Abisag[6], a última concubina de Davi (o leitor está acompanhando atentamente a patifaria?), o que acabou deixando Salomão furioso; resolve ele, de uma vez por todas, eliminar o irmão rival (**Salomão manda eliminar o irmão!**), não somente ele mas também de Joab[7] e Semei, realizando assim uma 'faxina política'! Para corroborar o título desta crônica vale relembrar que o velho comandante de Davi, Joab, foi morto junto ao altar do Senhor! Salomão ignorou o sagrado direito de asilo e ordenou a sua morte! Uma 'beleza' de família! E Salomão mostrando toda a sua 'sabedoria'!

Graças à consolidação de Israel como um estado solidamente constituído e respeitado (pelo medo) pelas nações vizinhas, pôde Salomão tomar como esposa a filha do faraó do Egito que havia perdido muito de seu antigo poderio - entendemos isso como uma espécie de aliança política que iria fortificar os dois 'países' além de garantir uma paz. Quiçá por influência do sogro Salomão deu início à construção de obras faraônicas, dentre elas o Templo de Jerusalém, incorretamente chamado por muitos como o Templo de Salomão (a esse respeito recomendamos a leitura da nossa crônica **EL TEMPLO DE SALOMÓN... ¿SALOMÓN?** publicada na edição Nº. 61, julho de 2016, deste periódico virtual (ver fac-símile adiante) disponível para ler/baixar em https://retalesdemasoneria.blogspot.com/p/archivo-de.html – preferindo ler a versão em português do Brasil basta baixar desse link a edição 101, novembro de 2019, da revista RETALES DE MASONERÍA.

Recordamos que Salomão foi responsável por outras construções, em verdade palácios reais.



Um dia, ao subir as colinas de Gabaon onde teve o conhecido sonho onde lhe seria concedida a sabedoria segundo as tradições bíblicas que o situa como o homem mais inteligente: 1 Rs 4:29-31*: [29] Deu também Deus a Salomão sabedoria, grandíssimo entendimento e larga inteligência como a areia que está na praia do mar. [30] Era a sabedoria de Salomão maior que a de todos do Oriente e do que toda a sabedoria dos egípcios. [31] Era mais sábio do que todos os homens, mais sábio do que Etã, ezraíta, e do que Hemã, Calcol, e Darda, filhos de Maol; e correu sua fama por todas as nações em redor.*

Pouco tempo depois, na volta a Jerusalém, Salomão teve a oportunidade de fazer uso da sabedoria que lhe havia sido infundida. Estamos nos referindo ao caso das duas prostitutas e o recém-nascido; fato documentado em uma inscrição antiga em uma pedra de basalto encontrada por arqueólogos da Universidade de Jerusalém Megiddo[8] uma. Eis a tradução de parte do texto:

"(...) Então as duas mulheres se agarraram ao jovem, se dirigiram ao rei, e se puseram diante dele. E disseram-lhe as mulheres:

- Ah, meu senhor! Somos viúvas e moramos na mesma casa, e temos, cada uma, uma filha. Ora, este jovem mancebo enamorou-se de nossas filhas, e sem que a outra soubesse, prometeu casar-se com cada uma delas. Assim falaram perante o rei.

Então disse o rei:

- Tragam-me uma espada. E trouxeram uma espada diante dele. E disse o rei*:*

- Dividam em duas partes o jovem, e deem a metade a uma e metade a outra. Mas uma mulher clamou e disse*:*

- Ah, meu senhor! Dê à filha de minha companheira o jovem, e de modo nenhum derrame sangue.

---

[6] Outra grafia possível é Abisague. Foi Abisague, com seu jovem corpo, que acalentou o corpo do velho Davi, em clara demonstração de uma traição com Betsabéia, mulher que ele 'roubara' de seu guerreiro Urias e que o mandara para a 'terra dos pés juntos' (morte). Note o leitor que o filho deseja para si a última mulher de seu pai! Belos exemplos familiares...! Bela família!

[7] Também se escreve Joabe. Joab era sobrinho de Davi, filho de Zeruia, irmã de Davi, e comandante de seu exército (1Cr 11:6).

[8] Megiddo é uma colina em Israel perto do moderno povoamento de Megiddo, conhecida por razões teológicas, históricas e geográficas (fonte: Wikipedia, acesso: agosto de 2016).

A outra, porém, disse: - *Cortem-no ao meio.*
Respondeu, então, o rei: - *Que o jovem se case com a filha desta segunda mulher.*
Disseram então os conselheiros do rei: - *Ó rei. Mas ela quer que ele seja cortado ao meio!*
Respondeu o rei: - *Isto prova que ela é a verdadeira sogra!*
Então todos admiraram a sabedoria do rei Salomão!"

Não somente a construção do Templo como a construção do palácio ('Floresta do Líbano' - 1Rs 7) espalharam a fama de Salomão por todo o Oriente, todos querendo conhecer suas obras e a ele próprio. Entre essas pessoas, a rainha de Sabá[9] com o intuito de testar a sabedoria de Salomão (1 Rs 10) – a leitura do texto **RAINHA DE SABÁ** engrandece este conteúdo: links de acesso: https://1drv.ms/f/s!Arcj5htBFVPbgtUSJAHWv3KzCQsAZw e https://drive.google.com/drive/u/0/folders/0B5Deo5MULJ43bEJhYURIcFBvM2M, pasta BIBLOS\RELIGIÃO, FILOSOFIA E AFINS.

Mas apesar de todas as riquezas que Deus cumulará nas mãos de Salomão, incluindo a própria sabedoria, ele não foi digno de ser merecedor de tantas benesses ainda segundo o relato bíblico: ele também chegou a pecar contra a fidelidade do Senhor. Êta turminha ingrata! Quem não prefere assistir 'Chaves'[10]?

De fato, contrariando a vontade divina, Salomão casou-se com setecentas esposas[11] além de manter trezentas concubinas em seu harém[12] (haja 'fuck-fuck!), muitas delas mulheres de nações idólatras, inimigas do deus de Israel. Foram justamente essas mulheres as responsáveis por Salomão passar a adorar também os deuses delas, enchendo de ira o Senhor – Salomão até permitiu que a rainha de Sabá cultuasse o Deus Baal[13].

Mesmo sendo o homem mais inteligente do mundo ele acabou sendo pervertido por suas inúmeras esposas! Fraco de espírito nos atrevemos a dizer!

Interessante... Ele era o homem mais inteligente e no entanto foi pervertido por suas esposas?! Certamente elas muito mais inteligentes que ele! 1 Re11:1-4*: [1] Ora, além da filha de Faraó, amou Salomão muitas mulheres estrangeiras: moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e hetéias, [2] as mulheres das nações de que havia o Senhor dito aos filhos de Israel: Não caseis com elas, nem casem elas convosco pois perverteriam o coração, para seguirdes os seus desuses. A esta se apegou Salomão pelo amor. [3] Tinha setecentas mulheres, princesas e trezentas concubinas; e suas mulheres lhe perverteram o coração. [4] Sendo já velho, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses; e o seu coração não era de todo fiel para o Senhor, Seu Deus, como fora o de Davi, seu pai. [5] Salomão seguiu a Astarote, deusa dos sidônios, e a Milcom, abominação dos amonitas.*

Tal atitude, segundo a tradição bíblica, fez Deus punir Salomão, dividindo o reino israelita, porém somente depois de sua morte! E não é que ele se safou da punição! Atitude parecida com a política corrupta do Brasil!!

Lemos em 1 Re 11:7: *Nesse tempo, edificou Salomão um santuário a Quemos, abominação de Moabe, sobre o monte fronteiro a Jerusalém, e Moleque, abominação dos filhos de Amom.* Deixamos aqui mais uma pergunta: Será que

[9] Na tradição islâmica ela era Balkis, Belkis ou Bilkis, reinou onde atualmente é o Iêmen do Sul. Conta a tradição que a rainha desejou testar a sabedoria de Salomão; entre alguns 'desafios' enviou ao rei uma caixa dentro da qual havia uma pérola não perfurada que Salomão devolveu com uma perfuração de um lado a outro sem que houvesse causado qualquer defeito na pérola. Também continha a caixa um diamante dentro do qual existia um tortuoso túnel. Salomão devolveu o diamante com um fio de seda passado por dentro daquele labirinto - diz a lenda que Salomão amarrou um fio de seda na pata de uma formiga e a pôs num dos extremos do túnel e no outro extremo colocou uma gota de mel; dessa forma a formiga, atraída pelo mel, se deslocou por dentro do tortuoso túnel tornando puxando o fio com ela e assim foi cumprida a tarefa (a mitologia grega nos contempla com algo parecido envolvendo Dédalo e seu filho Ícaro).

[10] Seriado da televisão mexicana de comédia (El Chavo del Ocho) com estrondoso sucesso no Brasil, estrelada pelo saudoso Roberto Gómez Bolaños.

[11] Um número questionado por historiadores bíblicos; segundo estes, sendo Salomão o maior e mais importante dos reis de sua época recebeu, como era costume, muitas e muitas mulheres como presente e elas passaram a residir no palácio; Salomão não podia ferir a susceptibilidade dos reis presenteadores de mulheres. A Bíblia cita setecentas mulheres, princesas e trezentas concubinas. (1Rs 11:3) Quando é mesmo o nosso aniversário?

[12] Feito para constar no GUINNESS WORLD RECORDS!

[13] O culto a Baal era regado a orgias, bacanais, homossexualismo, pedofilia, incesto e muito vinho... Deixamos a pergunta: será que Salomão participava? Se sim, de que forma?

a esperteza de Salomão estava exatamente no fato dele rezar tanto para Jeová quanto para as abominações? Uma reza para Jeová sem tirar o olho de Satã?

Desce a ira de Deus (repare o leitor que Deus fica IRADO![14]. Como pode isso?) contra Salomão: 1 Re 11:11s: *[11] Por isso, disse o Senhor a Salomão: Visto que assim procedeste e não guardaste a minha aliança, nem os meus estatutos que te mandei, tirarei de ti esse reino e o darei a teu servo. [12] Contudo, não o farei nos teus dias, por amor de Davi, teu pai; da mão de teu filho o tirarei.* Em poucas palavras: Salomão continuou a gozar a boa vida, com todas as mordomias e mulheres; depois de morto é que seria castigado! Que bela justiça!

Ficou bem claro que o grande e lendário Salomão nem sempre procedeu de acordo com os mandamentos do Senhor? Que na velhice repudiou o Deus dos seus predecessores adorou outro? Povoara o seu harém de mulheres estrangeiras que adoravam os se deuses próprios, pelo que mandara erigir templos para todos os credos na cidade santa contrariando seu deus?

A sua sabedoria teológica e demonológica tornou-se lendária; a sua lâmpada mágica e o famoso selo possibilitaram-lhe o domínio dos espíritos do inferno. Por todo o Oriente circulam inúmeras lendas referentes a Salomão, ou Suleiman. O seu trono era de marfim, flanqueado por dois leões esculpidos que se sobrepunham águias. Quando ele se aproximava os leões fugiam e as águias abriam as asas por sua venerável cabeça. Porém, nem esta nem outras narrativas maravilhosas conseguem dissimular o fato que após o reinado de Salomão, Jerusalém haver mergulhado num caos mágico-religioso.

Há um enxame de lendas, mitos e algumas verdades envolvendo Salomão. Uma delas é que era capaz de comandar o vento, capaz de deslocar-se em um veículo levado pelo vento (lenda árabe do 'tapete voador'?), recebendo por isso o título de 'Senhor dos Ventos'. Tinha submissos à sua vontade demônios (demônios?!) que lhe deviam obediência.

"*O rei Salomão foi considerado o mestre de todas as relações com o mundo subterrâneo e muitos textos 'originais' das suas conjurações circularam entre os mágicos em hebraico transcrito para caracteres romanos. O selo de Salomão foi considerado um instrumento mágico sumamente eficaz, recomendado por Pedro de Abano para a evocação de um espírito do ar, ao que devia proceder-se quando a Lua estivesse em quarto crescente. Outro instrumento mágico, quatro círculos concêntricos é igualmente recomendado por Pedro de Abano para a invocação de espíritos bons na primeira hora rio dia de Senhor na primavera. Trata-se à primeira vista de um círculo de magia branca: Varcan é o nome do anjo-rei de ar do Senhor; Tus, Andas e Cynabel são os seus ministros sagrados. Os anjos supramos do dia do Senhor, segundo Pedro de Abano, são Michael, Dardiel e Huratapal. O vento que os transporta é a nortada; estes anjos podem ser invocados em cerimônias mágicas, que o incenso extraído do pau sândalo tornará eficazes*."[15]

Fonte: História da Magia, vol. II Kurt Seligmann – Edições 70 – Lisboa.

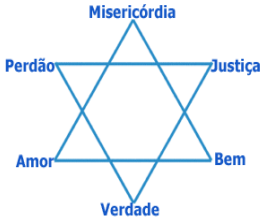
Seja o que for é interessante notar que Salomão é respeitado pelos magos e feiticeiros de todos os tempos. O seu nome aparece nos livros sagrados dos cristãos tanto quanto nos islamitas, ou nos tratados de magia branca, assim como de magia negra, como vimos acima; nos livros de Maçonaria e nos de inúmeras outras ordens iniciáticas e sociedades secretas.

O seu anel talismã valiosíssimo com o qual Salomão submetia à sua vontade todos os gênios e demônios. A Tradição Mística dos árabes é riquíssima no que diz respeito aos imensos poderes dele no domínio de todas as forças da natureza.

[14] Lemos na Bíblia Sagrada, Antigo e Novo Testamento, traduzida em português por João Ferreira de Almeida (1Rs 11:9): ***A ira de Deus contra Salomão***.

[15] Ref. 1: História da Magia, vol. II - Kurt Seligmann – Edições 70 – Lisboa.

Selo de Salomão: O triângulo superior é alma, o espírito e o corpo do universo; o triângulo inferior está invertido e os seus minerais identificam-se com a tríplice essência do homem - vide imagem no lateral.



Conclusão: Não foi nossa intenção fazer crer que os mitos atribuídos a Salomão sejam exatos. A ideia foi a de mostrar que muita coisa oculta deve existir neles e, sobretudo, fazer ver que se Salomão teve um volume tão grande de lendas a seu respeito por certo não foi uma pessoa comum e sim, possivelmente, um ser especial a quem cabia uma missão especial. Afinal de contas existe um adágio popular que diz: *Onde há fumaça há fogo...* Por isso é que sempre atrás de um mito existe uma verdade oculta, velada.

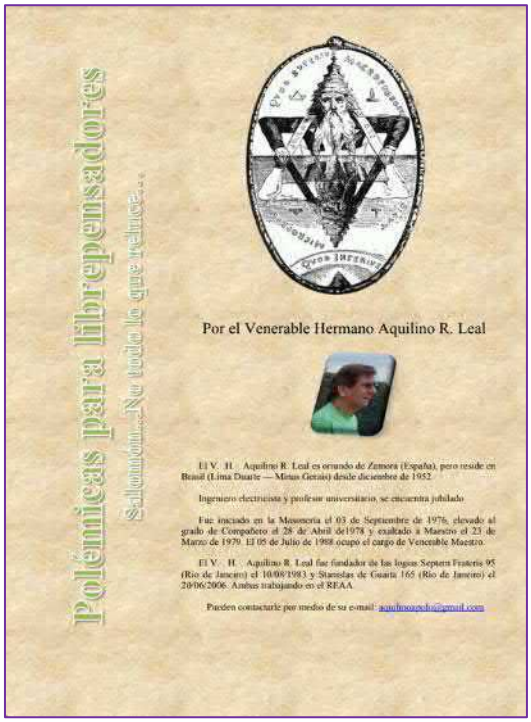
Também ficamos com a forte esperança, já que este texto é uma leve pincelada sobre o assunto, do despertar de algum outro filho de Salomão para o aprofundamento deste assunto. Por sinal bastante polêmico.

Ansiosamente aguardamos...

Em tempo: Este trabalho parte da premissa que o rei Salomão tenha realmente existido e lhe tenham imputado tamanha fama. O historiador Josefo (o 'grande historiador judeu') e seus manuscritos essencialmente bíblicos refere-se a Salomão de forma vaga mas sem citação quanto ao templo[16]. Não há evidencias histórias da época salomônica e de seu pai Davi, a não ser os relatos restritos à Bíblia. Não se espante por isso! Também não há referências históricas quanto à existência do templo de Jerusalém, mais conhecido por templo de Salomão! Até o momento não foram encontradas ruínas referentes aos templos (três) sempre construídos no mesmo local: o templo de Jerusalém (o primeiro templo) destruído por Nabucodonosor; templo de Zorobabel (o segundo templo) demolido quando da construção do templo de Herodes (o terceiro templo). Porque, perguntamos, foram encontradas ruinas de outras construções menos importantes e menos imponentes e não de pelo menos um dos três templos?

"Corrija um sábio e ele se tornará ainda mais sábio. Corrija um ignorante e ele se tornará teu inimigo." (À procura da autoria)

Material publicado em espanhol na revista RETALES DE MASONERÍA nº. 80, fevereiro de 2018, página 85 sob o título SALOMÓN... NI TODO LO QUE RELUCE... com a tradução a cargo do 'bro' Mario Lopez Rico.
Material disponível para baixar em https://retalesdemasoneria.blogspot.com/p/archivo-de.html



[16] O escritor viveu na mesma época do que Jesus mas em seus manuscritos, ainda segundo historiadores, praticamente não existem referência ao messias.

What is the Scottish Rite?

Authorship unknown

Cesar-2021

The Scottish Rite is an appendant body of the fraternity of Freemasonry whose purpose is to expound upon the lessons first presented in the Blue or Craft Lodge, and offer an opportunity for our Masonic Brethren to increase their understanding of our ”beautiful system of morality” through a series of lectures and presentations, styled as degrees, and numbered from four through thirty-two.

Although there is one additional level within the Scottish Rite hierarchy, known as “the thirty-third and last degree,” it is more properly an honor, because it is not readily attainable by all. This singular dignity is reserved for those members who have rendered especially notable or meritorious service to the Rite, and only a limited number of Brethren are proposed to the Supreme Council at its biennial sessions to receive it.

Beginnings

The Ancient and Accepted Scottish Rite goes so deeply into the past for much of its symbolism and philosophy that its origins are lost. We know that during the late 17th and early 18th centuries, Masons in France researched early Masonic materials to produce twenty-five degrees. They were aided by many Jacobean Scots who were exiled in France due to the Scottish revolution. This culminated in 1762 when the first of its Constitutions was framed, These, with the later Constitutions of 1786, are regarded as the fundamental law of the Ancient and Accepted Scottish Rite.

In the United States

One Stephen Morin, an active French participant, was deputized to spread the Rite to the West Indies where he settled in Santo Domingo. From the West Indies the Rite was introduced into the United States, the first lodge having been started in Albany, New York. The first permanent organization of the Ancient and Accepted Scottish Rite came into being on May 31, 1801, when the original Supreme Council of the Thirty-third Degree for the United States of America was established in Charleston, South Carolina. In 1813, one of the Active Members of the Supreme Council at Charleston was delegated to New York City with the authority to establish a new Supreme Council for the Northern Jurisdiction of the youthful American nation. The incomplete and inadequate transportation network necessitated a second Supreme Council, as it was impossible to operate exclusively from Charleston. The Northern Jurisdiction, now headquartered in Lexington, Massachusetts, covers fifteen northeastern, middle Atlantic and Midwestern states. The Southern Jurisdiction from its Headquarters in Washington, D.C., covers the remaining thirty-five states, the District of Columbia, and the U.S. territories and possessions.

Distribution

The Scottish Rite is sometimes called Continental Masonry because it had its origin as a system on the Continent of Europe through the Constitutions of 1762 and 1786. It is known and practiced on every continent and thus may be termed the universal rite. Of the thirty-three degrees included in the Scottish Rite, only twenty-nine are actively exemplified in its bodies in this country. The Supreme Councils of the Southern and Northern Jurisdictions of the United States disclaim any jurisdiction or control over the degrees of Entered Apprentice, Fellow Craft, and Master Mason, and accept as applicants for the Scottish Rite degrees only those who are Master Masons in good standing in lodges recognized by the Grand Lodge of the State in which the applicants are citizens. In some locations, Scottish Rite is the only Masonry known, and the three craft, or symbolic degrees are conferred under the auspices of the Supreme Councils, acting there as Grand Lodges do in this country.

The Degrees

Degrees of the Scottish Rite are numbered from one to thirty-three. Of these, the first three are not conferred in this country except in the Blue Lodge. The Scottish Rite Lodge of Perfection confers the degrees from the 4° through

the 14°; the Chapter of Rose Croix confers the degrees 15° through 18°; the Council of Kadosh confers the 19° through the 30°, and the Consistory completes the series by conferring the 31° and 32°. The 33° is controlled by the Supreme Council. It may not be requested, directly, and if asked for, it shall be refused.

Government

Government of the Ancient and Accepted Scottish Rite for the Southern Jurisdiction of the United States is vested in a Supreme Council of a maximum of thirty-three active Thirty-third Degree Masons, entitled, Sovereign Grand Inspectors General. They are elected by their fellows on the Supreme Council. Locally each of the four bodies, the Lodge of Perfection, the Chapter of Rose Croix, the Council of Kadosh and the Consistory has its own set of elected officers. There are also general officers, such as the Secretary, Treasurer and Almoner who serve all four bodies. A Sovereign Grand Inspector (an active member of the Supreme Council) or, if there is none in the state, a Deputy of the Supreme Council, is assigned to each orient. Illustrious Leonard Proden, 33° is a Sovereign Grand Inspector General and member of the Supreme Council in the District of Columbia.

What the Fees Pay For

For the fees, the elected applicant receives all the degrees up to and including the 32°. Additionally he receives: Fourteenth Degree Ring – Once a brother receives the fourteenth degree he is entitled to wear a ring, the significance of which is explained in the degree. It is presented several months after the Reunion.

Scottish Rite Publications

Members of the Washington, D.C. Scottish Rite Bodies receive the Scottish Rite Bulletin (issued at least twice a year) and the Scottish Rite PROGRESS newsletter, published bimonthly. The newsletter contains current information on activities taking place at the Scottish Rite. All members also receive the Scottish Rite Journal published bimonthly by the Supreme Council.

Patent

Each candidate who has attained the Thirty-second Degree receives from the Supreme Council a Patent certifying his attainment in the Fraternity.

Weekly Meetings

Members are encouraged to enjoy the fellowship of the weekly meetings held on Tuesday evenings at 7:30 PM (except July and August). There are no meetings on the fifth Tuesday of any month.

Involvement

Members are encouraged to join a committee and/or take part in degree work.

Special Events – Many special events are frequently open to wives and family members. No additional charge is made for these events.

Charities

Our Foundation operates the following charities:

Scottish Rite Center for Childhood Language Disorders Clinics
Scottish Rite JROTC & ROTC Education and Americanism Awards
DC Scottish Rite Foundation Scholarships Program
DC Scottish Rite Community Hero Awards Program

About the author

Authorship unknown

Secciones fijas

Más o menos

Polemicas para librepensadores

La palabra semestral: ¿vamos a cambiarla?

Por el Venerable Hermano Aquilino R. Leal

El V.·. H.·. Aquilino R. Leal fue fundador de las logias Septem Frateris 95 (Río de Janeiro) el 10/08/1983 y Stanislas de Guaita 165 (Río de Janeiro) el 20/06/2006. Ambas trabajando en el REAA

Ingeniero electricista y profesor universitario, se encuentra jubilado.

Fue iniciado en la Masonería el 03 de Septiembre de 1976, elevado al grado de Compañero el 28 de Abril de1978 y exaltado a Maestro el 23 de Marzo de 1979. El 05 de Julio de 1988 ocupó el cargo de Venerable Maestro.

El V.·. H.·. Aquilino R. Leal fue fundador de las logias Septem Frateris 95 (Río de Janeiro) el 10/08/1983 y Stanislas de Guaita 165 (Río de Janeiro) el 20/06/2006. Ambas trabajando en el REAA.

Pueden contactarle por medio de su e-mail: aquilinoapolo@gmail.com

Texto original: Ve.'. Adayr Paulo Módena. Fuente: JB NEWS No. 1.351.

El hecho

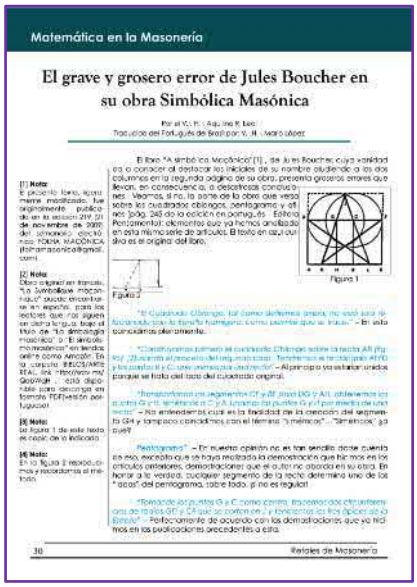
Al texto original se añadieron algunos comentarios en **azul** tratando de alertar a la realidad, una triste realidad que las 'putencias' ignoran deliberadamente... ¡Por mera "incomputencia"!

Recordamos que la "palabra semestral" es, a priori, una forma de verificar la regularidad de los hermanos y la regularidad de las Logias ante la Potencia a la que pertenece. Como su designación sugiere, una nueva palabra reemplaza a la anterior cada seis meses. Tal palabra es pasada por la potencia a los Venerables de las Logias bajo el yugo de la potencia. Tan pronto como es recibida (codificada) el Venerable intenta pasarla en la primera reunión que preside, preferiblemente en primer grado.

Es norma contenida en el Ritual Escocés, de 1928, de las Grandes Logias Brasileñas, que la Palabra Semestral debe ser intercambiada con el Guardatemplo de la Logia que se visita, como prueba de la regularidad recíproca entre el visitante y el visitado.

Cuando era Aprendiz pregunté: ¿cómo se procesa este "intercambio"? Me dijeron que debía darle al Guardatemplo de la Logia visitada una palabra falsa, es decir, inventada; si fuera aceptado o rechazado, habría pruebas de la irregularidad o regularidad de la Logia. Y, disfrazado de pala de cal, añadieron: si la Logia es regular, el Guardatemplo no aceptará tal "intercambio" y volverá a pedir la Palabra y, ahí sí, le darás la real, la recibida en la Cadena de Unión. Consideré que la explicación no cubría todas las posibilidades, incluyendo la del Visitante ser colocado de patitas en la calle, por irregular o por ponerse graciosillo ... Ante la fría mirada del Maestro, me callé [Esta misma idiotez (¡iba a escribir imbecilidad, pero contuve!) se me comunicó en la sesión inmediatamente después de mi Iniciación: 3 de septiembre de 1976 Templo Tiradentes (São Cristóvão – Río de Janeiro – Brasil)

El tiempo ha pasado. He visitado muchas logias. Nunca fue necesario intercambiar la Palabra Semestral con nadie, aunque la duda de cómo proceder permaneció latente en el subconsciente [En mi caso, confieso, además, que nunca fue sometido a retejes a no ser, irónicamente, ¡en la logia donde me iniciaron!] . Hasta que un día, a lo largo de las investigaciones y estudios, inesperadamente, en las últimas páginas de la obra "El simbolismo masónico" - de Jules Boucher - estaba la respuesta concisa a la invención que se trató de imponerme (y, quién sabe, a cuántos otros...) [Considero particularmente al difunto hermano Jules Boucher como un 'improvisador medio charlatán' en algunos temas; Justo aquí en RETALES DE MASONERÍA ya he publicado una respuesta propia a su estudio (?!) sobre el pentagrama][1]. Entonces, uní lo dicho por Jules Boucher con otras lecturas y hoy, tantos años después, creo que estoy suficientemente informado para explicar, sin "magister dixit", a los Aprendices de ahora, la verdad sobre tal tema, en un texto simple, como me hubiera gustado haber recibido en 1977/78 [¡Y yo en 1976!] . Tratando de recopilar la información esencial para la comprensión del tema, situarla en el tiempo y resumir sus eventos desencadenantes, vamos a ver



La masonería francesa del siglo XVIII - de la que, en su mayor parte, viene nuestro Rito - [Supuestamente el REAA], fue pródiga en Grados, Ritos y Cuerpos: casi 400 Grados, más de 50 Ritos y, englobando todo esto, varias Órdenes y Obediencias. Por supuesto, todos ellos en busca de precedencias. En el sentido de amplitud, no de entrecruzar sus caminos, desandes y senderos - "una sabana" - dice Allec Mellor.

[1] Material publicado en la edición número 33, p. 30, enero de 2014. Traducción de 'hermano' Mario López Rico – ver facsímil arriba.

Así, allá por el 1770, había tres grandes Obediencias: dos Grandes Logias, la de Francia y la Nacional de Francia, más el Consejo de Emperadores de Oriente y Occidente (Gran y Soberana Logia Escocesa de San Juan de Jerusalén), así como varios grupos y logias esparcidas. A principios de 1773, tratando de poner fin al divisionismo, limitar el número de Grados y, según dicen, para imponer suserania [conjunto de poderes] a la Masonería Francesa, la mayor parte de la Gran Logia de Francia (y otras disidencias) fue reestructurada como " Orden Real de la Masonería en Francia", generando y dando a luz el 24.05.1773 al Gran Oriente de Francia, Obediencia que, el 28 de octubre de ese año, nombra a su primer Gran Maestro, Felipe de Orleans, Duque de Charters[2].

Aparte de la extraña personalidad de este Gran Maestro[3], lo que cabe señalar es el hecho de que en la fecha de su toma de posesión nació la Palabra Semestral[4], creada para evitar la presencia de masones no afiliados a las reuniones del GOF Fue una medida muy diferente a la tomada en 1730 por la Gran Logia de Londres que, al intercambiar la secuencia de las columnas de BJ a JB, buscaba impedir el acceso de profanos en las Logias, debido a las "inconfidencias" de Prichard cuando publicó nuestros "secretos" en un periódico de Londres.

Por el contrario, el GOF alcanzaba a los masones, tratando de obligarlos a unirse a la nueva Obediencia, limitando el derecho libre de visita hasta entonces en vigor [Aquí también sucedió (¿sigue sucediendo?!) cosa similar en lo que se refiere a la visitación! ¿Todavía me pregunto para qué tanta putencia? ¿Las que ya existían no eran y son suficientemente incompetentes?]

Una vez completado el escenario y visto las motivaciones que condujeron al nacimiento de la Palabra Semestral, veamos cómo se planeó para que su uso fuera eficaz, en el sentido concebido por sus mentores, que, con inteligencia, unieron dos usos tradicionales: un militar, el de la Contraseña; y el otro trabajador, la Cadena de Unión[5]. Estos parámetros fueron conjugados y, hasta el día de hoy, mantenidos en vigor en las Obediencias Escocesas de Europa, así:

a) La Palabra Semestral no es una sola palabra, son DOS, ambas con la misma inicial; por ejemplo: Luz/Luna, Sol/Saber o Fe/Fuerza... Es seña y contraseña o más bien, como dicen en Francia: son las palabras semestrales [Confieso que desconocía tal hecho...]

b) En la Cadena de Unión, una palabra va por la derecha, la otra por la izquierda; y, por el regreso a los oídos de los Venerables, este decide el acierto: "Justo y Perfecto". En caso de error, el procedimiento se repite hasta que se puede dar como correcto [En todas mis participaciones, y recuerdo, declaro, sólo una palabra que llegaba al Maestro de Ceremonias en ambos oídos, izquierdo y derecho, dependiendo de él externalizar el clásico Justo y Perfecto, si ambas palabras recibidas fueran las mismas. Sigo preguntando, apelando al sentido común, en el caso mencionado, ¿cómo se darían cuenta los Hermanos de las dos palabras? Es decir, ¿cuál sería la SEÑA cuál sería la CONTRASEÑA? Suponiendo que sean LUZ/LUNA (seña/contraseña) un lado entendería LUZ/LUNA mientras que el otro LUNA/LUZ a menos que, por supuesto, haya un acuerdo de que el dúo se dirá en el orden correcto, seña/ contraseña, a la derecha del Venerable Maestro, por ejemplo, y en orden intercambiado, contraseña/seña, en el lado izquierdo.]

A la luz de lo aquí expuesto, volviendo a la pregunta inicial de cómo "intercambiar" la Palabra Semestral con el Guardatemplo, bastaría con que el visitante diera la Seña (una palabra) y recibiera la Contraseña (la otra palabra) para que, sin lugar a dudas, se pudiera establecer la regularidad de ambos. Es decir, el visitante y el de la Logia. ¡Todo simple,

[2] Siendo sus Oficiales: el Duque de Montmorency — Luxemburgo (Administrador General); el Conde de Buzencois (¡Gran Conservador (!?); el Príncipe de Rohan (Representante del GM); el Barón de Chevalerie (Gran Orador); el Príncipe de Pignatelly (Gran Experto)

[3] Un militante revolucionario que, bajo el nombre de Felipe-Igualdad, votó en la Convención por la muerte de su primo y Hermano, el rey Luis XVI. Además de eso, en casi veinte años de mandato, pocas veces presidió los trabajos del GOF; al final, fue expulsado de la Orden y su espada fue rota "en la Logia". Sus días se acabaron siendo, guillotinado como un contrarrevolucionario.

[4] Según el Dic. De Frau Abrines (incluido en la bibliografía), la Palabra nació el 23.07.1777, con el argumento de que "convencidos por una larga experiencia de la insuficiencia de los medios empleados para alejar a los falsos masones, creemos que lo mejor que se puede hacer es pedirle al Gran Maestro que de cada seis meses una palabra, que se comunicará a los masones regulares, a través de la cual serán reconocidos en las logias que visiten".

[5] No era, y sigue sin ser, una costumbre universal de la masonería, pues presumiblemente nació en el *compagnonnage*, una corporación obrera del continente europeo que no penetró en la Masonería de la Logia Insular (Islas Británicas); en consecuencia, la masonería de origen anglosajón no practica la Cadena de Unión, considerándola fuera de los cánones masónicos

sin inventos, inteligentemente**!** [¡Palabras ingenuas! ¡Buscar inteligencia en estos casos es más difícil que encontrar una virgen en un burdel de tercera categoría!]

Aquí podríamos concluir esta obra, pero nuestros lectores podrían tener dos preguntas:

1. ¿Ha tenido el efecto deseado la aplicación de las Palabras Semestrales?
2. ¿Por qué sólo tenemos una Palabra Semestral?

Respondiéndoles, con la reserva de la existencia de divergencias entre los historiadores, podemos decir que:

- En Francia, como hemos visto, la implementación de las Palabras fue parte de un contexto obediencial y programático que, en el sentido hegemónico, no llegó a su fin, porque la animosidad de los Hermanos, Logias y Obediencias consideradas "irregulares" aumentó contra el GOF que, aunque ennoblecidó con un príncipe de sangre en la titularidad del Oficio de Gran Máster, no pudo unificar la masonería francesa, aunque se quedó con su mayor participación. ∴ [¡Como aquí en Brasil! ¡Pasan unos años y surge otra 'putencia'!]

- En nuestro caso, la existencia de una sola Palabra Semestral, en lugar de dos, sólo podemos atribuirnos al desconocimiento del tema, tanto por traductores como por autoridades litúrgicas, que ciertamente desconocían la Historia de la Francmasonería de Findel, que en la página 65, describiendo una iniciación del antaño, casi al final dice: "Se liberó de la venta de sus ojos, le mostraron las tres grandes luces, le pusieron un nuevo mandil y le dieron el santo y la seña, llevándolo al lugar que le correspondía en los terrenos de la asamblea." Santo y seña, según los diccionaristas, son palabras de reconocimiento mutuo.

De hecho, al hacer un paréntesis, nuestros Venerables Maestros reciben la Palabra Semestral insertada en un triángulo (?) y cifrada en un código primario, por no decir infantil [el cifrado de César, o el intercambio de César, es una de las técnicas de cifrado más simples que consisten en la transposición (desplazamiento) de letras en una, dos o más posiciones; por ejemplo, con un intercambio de dos posiciones AQUILINO se convertiría en CSXKNKPQ. Lo más divertido de todo esto: Fui testigo varias veces, el venerable Maestro pidiendo ayuda a Maestros Instalados y Maestros Masones para ¡decodificarla! ¡Seguramente su cultura masónica no era la mejor en ese momento! Y, por supuesto, ¡no ha mejorado sustancialmente!], cuando bien podría cifrarse en el antiguo alfabeto masónico. Al menos así lo recordamos con el descifrado de ciertos signos insertados en el Panel Maestro, además de recordarnos la ausencia del Panel en la Logia.

Concluyendo, mismo disgustando a aquellos que buscan orígenes místicos y mágicos en todo cuando nos rodea masónicamente, vimos que la Palabra Semestral nació de una contingencia nada esotérica. Además, a partir de dicho contexto, cabe destacar, se originó la forma democrática de elección del Venerable Maestro [6] - (grandeza de la que el GOF todavía presume y recuerda con orgullo). Además, creemos que ha quedado evidente la forma equivocada de transmitir e intercambiar la Palabra Semestral, totalmente en desacuerdo con una tradición más que bicentenaria.

Por último, con la última Palabra Semestral distribuida por la CMSB[7], la del primer semestre de 2001, hemos juzgado apresuradamente haber regresado al molde tradicional de Seña/Contraseña. Me equivoqué, otra más y suficiente razón para reformar esta obra y seguir esperando que algún día la Palabra vuelva a su forma original. Si eso no sucede, lo cual es muy probable [¡Declaración ingenua! ¡Lo correcto es ¡NO SUCEDERÁ! No conozco el propósito de estas comisiones infames (comisioncitas?!) litúrgicas] — nos conformamos con hacer nuestra parte: difundir más información sobre nuestros usos y costumbres, en beneficio de los adoradores de las Tradiciones de la R.E.A.A.

[6] Los Maestros de la Logia, como se les llamaba en ese momento, habían logrado convertirse en propietarios de Logias particulares, inamovibles hasta el 24.05.1773. En esta fecha, creado el GOF, la expresión "Venerable Maestro de la Logia" se utilizó por primera vez; y se declaró que, a partir de entonces, el Maestro no sería reconocido ni elevado a esa dignidad, sino por la libre elección de los miembros de la Logia.

[7] Confederación de La Masonería Simbólica de Brasil

BIBLIOGRAFIA

- A Franco-Maçonaria Simbólica e Iniciática — Jean Palou.
- A Simbólica Maçônica – Jules Boucher.
- Dicionário da FM e dos F. Maçons — Ajec Mellor.
- Dic. Enciclop. de la Masonería — Don Lorenzo Frau Abrines e Don Rosendo Arús Arferiu.
- Gr. Dic. Enciclop. de Maçonaria e Simbologia — Nicola Aslan.
- Jornal "Le Monde", artigo publicado em 15.09.2000 — Alain Bauer, Grão-Mestre do GOF.
- O R.E.A.A. — José Castellani.
- Programa Radiofônico — Domingo, 05.11.2000 — Entrevista do Grão-Mestre do GOF, Alain Bauer.
- Revista "A Renascença" nº 22 — abril de 1998.

Conclusión:

Sin polemizar y ya polemizando, no veo ninguna utilidad en la Palabra Semestral ya que toda Obediencia brasileña, si la tiene, tiene su propia palabra que con el propósito de la intervisitación ¡no serviría para nada! O sea, ¡ninguna serviría absolutamente nada! Con esto no descarto la parte esotérica pertinente al susurro producido en su transmisión cuando la Cadena de Unión.

Al pedir mi opinión personal sobre el tema, defiendo un consenso (¡tal vez otra utopía!) entre los líderes de la masonería brasileña para tener sólo una Palabra Semestral para todo el territorio nacional que sea de uso de todas las obediencias; en este caso, para comprobar la regularidad del Visitante. Sería un arma contra aquellos que se autodenominan masones regulares: ya no tendrían la oportunidad de tocar las puertas de la Masonería Regular - durante mucho tiempo he defendido una especie de Libro Negro, publicado en las nubes donde, prácticamente, tales lugares son gratis y de libre acceso a cualquier Venerable Maestro regularmente juramentado, cuya contraseña de acceso sería cambiada anualmente en el pasaje, por ejemplo, de los solsticios de invierno.

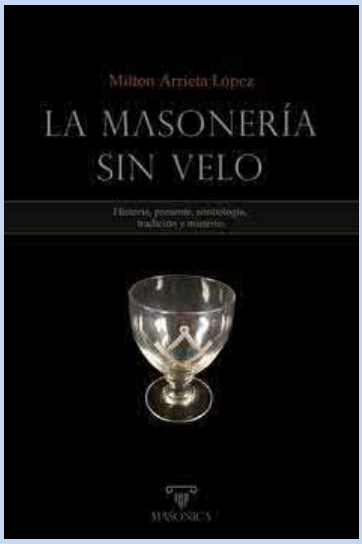
¡La idea está lanzada! 'Señoras Seresmas[8] Putencias', aprovechen y en lugar de tours unifiquen sus rituales en los diversos ritos practicados por cada una.

"En nuestro entorno masónico, me avergüenzo de confesar que, por todas las líneas de pensamiento que he caminado siempre he desembocado en la vanidad como la única explicación para la existencia de las diversas potencialidades masónicas que tenemos hoy en día, así como el gran número de Logias en un mismo Templo, lo que me hace pensar que, nosotros, los masones de hoy, somos muy ajenos a uno de los conceptos más sublimes de nuestra Orden que es el de la Fraternidad, e incluso existe el absurdo de que algunas potencias no reconozcan a las demás y no proporcionen certificados de presencia a los hermanos que las visitan fraternamente, acercándose a la interpretación del sentimiento de provocación experimentado por el Rey de Israel ante la petición del rey Sirio, pero afortunadamente aún no hemos llegado a los extremos de rasgar nuestro propio balandraus." (H.·. Cláudio Américo) ∴

[8] Tipo de prostitutas de la antigüedad

Libro del mes

Ficha técnica



Título.....… La masonería sin velo
Subtitulo…. Historia, presente, simbología, tradición y misterio.

Autor…...… Milton Arrieta López
Páginas…... 360 pág.
ISBN……... 978-84-48379-54-3
Tamaño.…. 15.2 x 22.9 cm

Publicado… 17 – 12 – 2020 (1ª Ed.)
Precio…….. 19.99 € (9.99 € versión Ebook)

Enlaces: https://www.masonica.es/libro/la-masoneria-sin-velo_117865/

Descripción

El libro La masonería sin velo llevará al lector a examinar en múltiples dimensiones el pasado, presente y futuro de la sociedad iniciática más famosa e importante del mundo. La masonería siempre ha estado cubierta por un velo de misterio, su historia, tradiciones, rituales y símbolos han alimentado imaginarios que van desde la fascinación hasta el odio más profundo. Sin duda las novelas de autores como Dan Brown han causado furor dejando más dudas que certezas. En esta obra, el experimentado autor Milton Arrieta López hace un apasionante recorrido intelectual sobre las particularidades más sensibles de la orden masónica. Los iniciados en el Arte Real encontrarán aquí nuevas perspectivas de reflexión y análisis. Los no iniciados conocerán y comprenderán de primera mano la verdad detrás de los misterios.

El autor

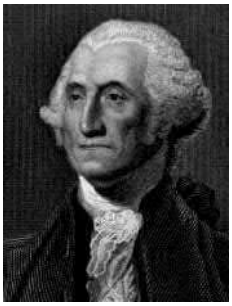
Milton Arrieta López es abogado de la Universidad del Norte. Especialista en Derecho Económico de la Universidad Nacional de Colombia. Máster en Dirección y Administración de Empresas por la Universidad Camilo José Cela. Máster en Derechos Humanos, Democracia y Globalización por la Universitat Oberta de Catalunya y estudiante de doctorado en España. Se desempeña como profesor adjunto de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de la Costa y como consultor jurídico en la firma A&M Abogados.

Fue iniciado en la masonería en la ciudad de Barranquilla en el año 2000 en la Gran Logia Nacional de Colombia y recibió el Grado 33 y último del Rito Escocés Antiguo y Aceptado en la ciudad de Bogotá en el 2014 por el Supremo Consejo Central Colombiano. Cursó también estudios interreligiosos en The Home Temple School of Sacred Studies (Aromas, California) al cual se encuentra asociado como Episcopus Vagans desde el año 2015. Su búsqueda por el conocimiento lo llevó a iniciarse en el Rito Antiguo y Primitivo de Memphis en el año 2010 por el Soberano Santuario de la República Dominicana, en The Hermetic Order of the Golden Dawn Alfa et Omega Rosacrucian Mystery School en 2013 y en The Chivalric Healing and Teaching Order of St. Michael and St. Raphael en 2015; después de trasegar y estudiar el mundo de lo oculto Milton Arrieta se ha decantado por seguir una espiritualidad laica en el marco del librepensamiento y una ética devenida de los principios que emanan de los Derechos Humanos hasta su tercera generación.

Masones célebres

George Washington

Curriculum Masónico



Iniciado: 4 de noviembre de 1752.
Compañero: 3 de marzo de 1753
Maestro: 4 de Agosto de 1753

Fredericksburg Lodge, Virginia,

Venerable Maestro: 29 de mayo de 1788 a 1789 (electo, pero no instalado) Lodge No. 22 , Alexandria, Virginia, EEUU

En su toma de posesión presidencial, el Gran Maestre de la Gran Logia de Nueva York administra su juramento del cargo. El 18 de septiembre de 1793, puso la primera piedra del Capitolio de los Estados Unidos usando la indumentaria masónica de Gran Maestre.

Biografía

George Washington (Westmoreland, Virginia, América británica, 22 de febrero de 1732 - Mount Vernon, Virginia, Estados Unidos, 14 de diciembre de 1799) fue el primer presidente de los Estados Unidos entre 1789 y 17976 y comandante en jefe del Ejército Continental revolucionario en la guerra de la Independencia de los Estados Unidos (1775-1783). En los Estados Unidos se le considera el padre de la Patria y es considerado uno de los padres fundadores de los Estados Unidos junto con John Adams, Benjamin Franklin, Alexander Hamilton, John Jay, Thomas Jefferson y James Madison.

Washington empezó a ganar condecoraciones armando tropas de la colonia de Virginia para apoyar al Imperio británico durante la guerra franco-indígena (1754-1763), un conflicto que él inadvertidamente ayudó a iniciar. El Congreso Continental designó a Washington comandante en jefe del Ejército Continental en 1775. Al año siguiente, los británicos fueron desalojados de Boston, perdieron la ciudad de Nueva York y fueron derrotados en Trenton, Nueva Jersey, ante la sorpresa que causó Washington cruzando el río Delaware. Después de liderar la victoria estadounidense en la guerra de la Independencia, renunció a sus cargos militares y regresó a la vida en su plantación de Mount Vernon, acto que le trajo aún más renombre.

En 1787, presidió la Convención de Filadelfia que esbozó la Constitución de los Estados Unidos de América y en 1789, fue elegido de manera unánime como el primer presidente de los Estados Unidos. Trató de crear una nación capaz de sostener la paz con sus países vecinos. Su Proclama de la Neutralidad de 1793 sirvió de base para evitar cualquier implicación en conflictos extranjeros. Apoyó los planes de construir un gobierno central fuerte mediante el pago de la deuda nacional, la aplicación de un sistema fiscal eficaz y la creación de un banco nacional. Washington evitó la guerra y mantuvo una década de paz con Gran Bretaña con la firma del Tratado Jay en 1795, a pesar de la intensa oposición del Partido Demócrata-Republicano. Antes de la finalización de su período de gobierno se retiró nuevamente a la vida civil, estableciendo un importante precedente de transición pacífica que ha servido de ejemplo no solo en los Estados Unidos sino también en otras futuras repúblicas. El Discurso de Despedida de Washington fue una introducción a la virtud republicana y una severa advertencia contra el partidismo, la sectorialización y la participación en guerras en el extranjero. Se le concedió la primera Medalla de Oro del Congreso con el agradecimiento de la Cámara en 1776.

Washington murió en 1799 debido principalmente a un tratamiento para su neumonía, que incluía calomelanos y sangrías, resultando en una combinación de choque hipovolémico, debido a la pérdida de cinco pintas de sangre, así como la asfixia y deshidratación. Henry Lee III fue quien pronunció la oración fúnebre, donde declaró que Washington fue el "primero en la guerra, primero en la paz y primero en el corazón de sus compatriotas".

Noticias masónicas

Parabéns GOB-AC pelos seus 13 anos de história e compromisso com a Humanidade e proteção da Pátria
Fecha de recepción: 13 de junho de 2021

"Hoje o Grande Oriente do Brasil Acre esta em júbilo pelo *aniversário de 13 anos de sua fundação*. E toda Federação do GOB, comemora data tão auspiciosa. Nossos irmãos do Acre, são exemplo de dedicação à causa pública, equidade entre os homens e proteção de direitos dos menos favorecidos, sempre buscando o fortalecimento da Pátria e a proteção da humanidade, verdadeiros Construtores Sociais.

Aos nossos estimados irmãos, cunhadas, sobrinhos e sobrinhas do GOB-AC, que sempre buscam viver com ética, através dos ideais de Liberdade, Igualdade e Fraternidade, referência para todo Brasil, recebam os cumprimentos de toda Federação Gobiana. Nos orgulhamos de vocês".

Fraternalmente
Múcio Bonifácio Guimarães
Grão-Mestre Geral

Fonte: Grande Oriente do Brasil - Parabéns GOB-AC pelos seus 13 anos de história e compromisso com a Humanidade e proteção da Pátria

Diccionario masónico

ROSCHILD (Asociación de los Hermanos)

Título de una antigua asociación política secreta, que se estableció I hacia el año 1170, que tenia por objeto combatir la tiranía, y á cuyos miembros so daba también el nombre de ; Hermanos del Escudo Rojo.

RUBÍ

Piedra preciosa llamada rubins en latin, a causa de su color, y a la que los antiguos atribuían maravillosas propiedades, entre otras, la de resistir el veneno o ser antídoto eficaz contra él : preservaba además de la peste, disipaba la tristeza, reprimía la lujuria, apartaba los malos pensamientos y anunciaba las desventuras y los males que debían de sobrevenir, cambiando de color, que volvía a recobrar tan pronto como estos pasaban o se conjuraban.

Es una de las doce piedras preciosas que adornaban el pectoral del Sumo Sacerdote de los israelitas, sobre el cual se hallaba incrustado uno de los grandes nombres de Dios.(Jheovah, sum qui sum), según se menciona en el catecismo de los Grandes Arquitectos de Heredom del colegio ternario de San Andrés de Escocia, grado 6.° del Escocismo reformado en diez grados

RUTOUSKI (El mariscal)

Ilustre militar y entusiasta masón que en 1738 fundó en Dresde la Logia de las Tres Águilas Blancas, cooperando luego a la fundación de las, Logias de las Tres Espadas y de los Tres Cisnes. Reunidos estos tres talleres en 1741 formaron una Gran Logia que comprendía toda la Sajonia, de la que fué elegido Gran. Maestro el H.'. Rulouski.

SABÁ (Reina de Saba)

Este personaje a quien unos dan el nombre de Makeda, y el de Nicaulis el historiador Josepho, era reina de Egipto y de Etiopía, y es, según creencia del mencionado historiador judío, la reina de Saba bíblica, que habiendo oído pregonar la excepcional sabiduría de Salomón, abandonó sus vastos dominios, sitos en el Mediodía y emprendió el viaje a Jerusalén allá por los años 3046 del mundo, a fin de convencerse por sí misma, por sus propios ojos de la veracidad del talento maravilloso que la fama atribuía a Salomón, poderoso príncipe hijo de David.

Algunos autores de la mayor excepción dicen que este personaje, que otros creen mítico, residía en la Arabia Feliz, provincia próxima a Palestina. Otros la hacen salir de Etiopía, de la orilla opuesta del mar Rojo. La falta de datos de veracidad indubitable, impide a la crítica pronunciar su fallo acerca de esta cuestión.

Refiere la Escritura Sagrada, que la reina, después que llegada a Jerusalén hubo visto la magnificencia de Salomón, convencíose de su sabiduría por sus discursos, admirado su perspicacia y penetración en todas las cosas más ocultas, el orden de su casa y el número de los oficiales de su servicio, quedó admirada, lo cual atestiguó al poderoso rey en espontáneas frases, manifestándole que consideraba dichosos á cuantos tenían la fortuna de poder permanecer al lado de tan grande hombre.

La reina obsequió al rey con costosísimos presentes, entre ellos, talentos de oro por valor de millones de libras, gran cantidad de perlas preciosas de raro mérito, y considerable número de perfumes.

Después de haber hecho constar que Salomón merecía, en efecto, ser considerado como una verdadera maravilla, retiróse la reina de Saba, llena de gozo por cuanto había. visto y oído, recibiendo del príncipe presentes mucho más. preciosos que los que ella le había entregado.

Esto es cuanto refiere Josepho y lo que se menciona en el Libro II de los Paralipómenos, cap. IX; III de los Reyes, cap. X.

Relax

¿CUÀNTO SABES DE MASONERÌA?

"A MEDIDA QUE CRECE EL CONOCIMIENTO EMERGE LA LUZ DESDE ADENTRO"
SRI AUROBIDO.

"LA VERDAD ESTÁ EN LOS PRINCIPIOS BIEN CONCEBIDOS"
EDGARO.

Sección ideada por el Venerable Hermano Edison Gallego Rojas
Oriente de Santiago de Cali, Colombia.

El Venerable Hermano Edison fue iniciado en la R.·. L.·. ACACIA No. 23, jurisdiccionada a la GLOC, el 13 de febrero de 1992. Actualmente ostenta el Grado 32 del Rito Escocés Antiguo y Aceptado, aunque siempre se identifica como Maestro Masón.

Pueden contactarle en el email: edisongr@retalesdemasonería.com

En esta sección, os contaremos alguna cosita masónica. Puede ser la biografía de un masón, un evento masónico, algún artículo antimasónico o lo cualquier otra cosa que se le ocurra cada mes. En dicho relato faltarán datos: una fecha, un nombre, una ciudad…y vuestro trabajo será deducir y completar los que falten. Al siguiente mes os daremos la solución.

NOTA: Por problemas de salud, nuestro hermano ha dejado temporalmente esta sección, desde el STAFF la mantendremos publicando trabajos de otros hermanos usando el mismo formato de eliminar ciertas palabras.

¿Cómo surgió la masonería?

La masonería actual proviene de los gremios …… de …….. La masonería actual, que es de las organizaciones con peor marketing de la Historia, llama a la masonería medieval masonería …….., y a la actual, que se basa en la reflexión ética asistida por metáforas, masonería …….

No es que se dedique a jugar en bolsa, es que se dedica a reflexionar, a …… en su sentido menos negativo. Como digo, la masonería, por razones estructurales, nunca se ha preocupado excesivamente por el marketing.

La transición de una a otra no fue instantánea, sino que se produjo a lo largo de los siglos. Los gremios de …….. eran personas que no eran de origen ……, ni tenían relación con el poder espiritual; ni siquiera eran comerciantes o mercaderes, el núcleo de lo que posteriormente sería la ……..

No obstante, tenían acceso a dos cosas que la mayoría de la gente sin privilegios ni fortunas no tenían: cierta formación en …… y …… (geometría, matemáticas, mineralogía…), y en una época en la que los siervos estaban atados a la tierra y se transmitían con ella entre señores feudales, una pasmosa facilidad para …….. y descubrir culturas nuevas, técnicas nuevas, enfoques nuevos. Los ricos y poderosos necesitaban sus servicios para construir castillos, catedrales y palacios, pero no en todas partes y a la vez se estaba construyendo, por lo que los constructores viajaban de un sitio a otro con las técnicas que conocían para levantar todas esas construcciones. No solo eso, sino que, en plenas guerras de …….., eran de los pocos entornos en los que personas de diferentes creencias podían y debían convivir y trabajar juntos, desarrollándose un ambiente de tolerancia ……...

Además, los gremios de ……, como todos los demás, tenían sus conocimientos y técnicas reservadas para los miembros del mismo, con un sistema ……. y …… de los mismos algo sistematizados. Había ……., oficiales y un ……. en cada obra, con una delimitación clara de sus derechos y obligaciones de los unos frente a los otros, un rudimentario código ético a respetar. Los gremios eran de los pocos ámbitos en los que el poder autoritario de los nobles, reyes y papas permitían la libre …… y expresión de sus miembros sin intervención de dichos poderes. No debemos olvidar que en aquella época no existía una opinión pública, un debate público o unos medios de comunicación. La imprenta aún no había sido inventada.

Así tenemos el caldo de cultivo perfecto para que se creen esos primeros núcleos de debate y perfeccionamiento ético y social: personas con cierta formación ética, académica y cultural, sin luchas de poder enormísimas, con un oasis de libertad en medio de un mundo ……. Lógicamente, su principal función, que era la conservación y transmisión de las técnicas de construcción los tenían ocupados la mayor parte del tiempo…

Hasta que llegó el Renacimiento, el auge de la Universidad, de los primeros mercaderes capitalistas, y la decadencia de los gremios. La función de transmisores de los conocimientos fue pasando al mundo universitario y la mayor parte de los gremios fue extinguiéndose poco a poco.

Sin embargo, ya hemos visto que el gremio de la construcción tenía una serie de ventajas añadidas que podían haberse perdido si los masones …….. no hubieran tomado una decisión que cambió la Historia: comenzar a aceptar a masones a título …… que no eran constructores. ¿Y qué interés podía tener alguien no relacionado con el mundo de la construcción en pertenecer a la masonería ……..? Principalmente, el disfrutar de esas ventajas de las que os hablaba antes: libertad de …… y ……., tolerancia del diferente, reflexión ética, ambiente culto y popular al mismo tiempo…

Estos nuevos masones que no tenían conocimientos de construcción fueron llamados “masones …….”. Poco a poco, la proporción de masones …… fue aumentando y la de masones …… fue disminuyendo, al tiempo

que la logia fue dedicando cada vez más tiempo a la reflexión ética y menos a las tareas tradicionales de la construcción. En …….. se considera que la masonería ……. ya está consolidada, fecha en la que se constituye la primera Gran Logia, que reúne a cuatro de las logias de Londres. El núcleo de la actividad de las logias ya está centrado en la mejora del individuo y la sociedad. Y así hasta hoy.

Atribuido a Orlando
Publicado en la web Masonería HOY

Respuesta al número anterior
Aquí reproduciremos el texto completo del número anterior. Compruebe si ha acertado

VITRIOL

En los Antiguos Misterios, los candidatos eran conducidos a una pequeña y oscura estancia llamada la Cámara o Gabinete de Reflexión, dentro de la cual permanecían encerrados durante un período de tiempo indeterminado, y antes de entrar por primera vez en el Templo.

Al introducirse en ella se le dirigían las siguientes palabras:

"Caballero, aquí es donde usted va a sufrir la primera prueba, que los antiguos iniciados llamaban la prueba de la Tierra

A tal fin, es indispensable que se deshaga de toda ilusión y para hacerse sensible materialmente a lo que debe ejecutar dentro de usted espiritualmente, le ruego me dé lo que lleva de valioso y particularmente, todos los objetos de metal, que simbolizan lo que reluce con brillo engañoso…

Ahora, Caballero, va a ser abandonado a usted mismo, en la soledad, el silencio y con esta débil luz. Los objetos y las imágenes que se ofrecen a su vista tienen un sentido simbólico y deben incitarlo a la meditación".

Estas palabras son sumamente reveladoras acerca del significado de ese momento solemne de nuestra recepción.

Ellas nos advierten de la necesidad de purificarnos de todas las ilusiones, egos y vicios que conforman nuestra errónea "personalidad" y que hemos ido adquiriendo en nuestro contacto con las "tinieblas exteriores" del mundo profano.

Sin ese previo "despojamiento de los metales" – que crean una dura y gruesa costra alrededor de nuestro verdadero "SER" impidiendo que se manifieste- jamás podríamos recibir la influencia espiritual vehiculada por el rito y los símbolos de la Iniciación, impidiendo así la posibilidad salvífica del renacimiento, de volver a nacer en un mundo nuevo bañado por una luz mucho más transparente y sutil: el mundo de las ideas y arquetipos emanados del Gran Arquitecto del Universo.

Pero lógicamente, nadie podrá hacer ese trabajo por nosotros, razón por la cual somos abandonados a nuestra suerte, recogidos en la soledad y el silencio, encerrados en fin, en nuestra particular Cámara de Reflexión y una vez allí "morir" a la condición profana.

Ese acto o gesto interno de negación y muerte a un mundo y a una personalidad ficticia se vive simbólicamente (lo que por cierto hace válida y real esa experiencia) como un "regreso al útero" materno o a la matriz de la tierra nutricia,

es decir, a un plano de concentración extrema donde "reflexionamos" sobre el sentido de nuestra existencia, sobre quién somos en verdad.

En realidad, la Cámara de Reflexión es lo mismo que el Athanor, "Huevo Filosófico" u horno alquímico, símbolos todos ellos de la conciencia Herméticamente cerrada a las influencias externas y en donde, amparados en la íntima y generativa oscuridad, se lleva a cabo un proceso de cocción, fermentación, destilación, sublimación y finalmente transmutación de lo espeso en lo sutil, de lo terrestre en lo celeste.

Este proceso, como sabemos, es el vivido por la semilla en su eclosión vertical hacia los espacios aéreos, o por el gusano de seda, que después de un tiempo encerrado en el capullo sale de él transmutado en mariposa, en un ser completamente otro, pasando de lo que repta a lo que vuela.

Esto que decimos está claramente ejemplificado por los diversos objetos, inscripciones e imágenes simbólicas presentes en la Cámara. Allí, depositados sobre una mesa, encontramos tres pequeños recipientes que contienen Azufre, Mercurio y Sal, los tres principios Herméticos que simbolizan el espíritu, el alma y el cuerpo, respectivamente, lo cual nos sugiere la idea de que la Gran Obra Iniciática incumbe al ser humano considerado en su totalidad y no tan sólo en un aspecto o modalidad de ésta; una jarra con agua y al lado un trozo de pan, símbolos del agua de vida y del alimento espiritual que restituyen el "recuerdo" y fortalecen al candidato después de sufrir la primera muerte Iniciática, expresada a su vez por el cráneo y las tibias cruzadas. Este es el estado que la Alquimia denomina NIGREDO, o "negro mas negro que el negro" que señala la descomposición de la personalidad egótica.

Pero esta descomposición o putrefacción contiene ya el germen de el nuevo nacimiento, anunciado por el gallo, ave emblemática del dios Hermes, y cuyo canto proferido en lo más profundo de la noche avisa sin embargo de la proximidad del día y de la luz del Sol nacida en el Oriente.

En este sentido, nos dice la tradición que "cuando todo parece perdido, es cuando todo será salvado", pues después de descender, como Dante, a las profundidades del infierno, no queda más remedio que ascender por el eje que une la Tierra y el Cielo.

Precisamente ese descenso y ese ascenso están sugeridos por las siglas V.I.T.R.I.O.L que aparecen grabadas en una de las negras paredes de la Cámara.

El significado de estas siglas alquímicas es bastante elocuente al respecto:

"Visita Interiora Terras Rectificatur Invenies Ocultum Lapidum"
("Visita el Interior de la Tierra y Rectificando Encontrarás la Piedra Oculta".)

La rectificación de que se trata tiene que ver con el cambio de "orientación" que se va produciendo en nosotros conforme progresamos "…por las vías que nos han sido trazadas…", es decir, por la vía sagrada de la Iniciación, lo que es simultáneo al despertar de nuestras potencialidades internas que nos conducirán a la obtención del Conocimiento, simbolizado por la Piedra Oculta (Filosofal) o Piedra Cúbica en punta del maestro masón.

Así, pues, sólo cuando el postulante sepa comprender –o asimilar en sí mismo- el mensaje de todos estos símbolos que se ofrecen a su meditación, habrá "superado satisfactoriamente la prueba de la Tierra, a la Gloria del Gran Arquitecto del Universo" y estará, por tanto, preparado para llamar a las "Puertas del Templo", lo que hace una vez que ha sido reducido a pura posibilidad de ser presta a recibir los efluvios emanados del resto de los elementos purificadores que determinarán su desarrollo y crecimiento interior: el Aire, el Agua y el Fuego.

Tomado del libro: "Cosmogonia Masónica" por: Siete Maestros Masones
Ed. Kier

Fotos y documentos masónicos

Henry Josiah DeForest.

.

Pasatiempos

Sección a cargo del V.·.H.·. Aquilino R Leal

Pasatiempo 1

Mario López fue el sólo hasta la panadería del centro de la ciudad donde vive, en Galicia, España. Durante el trayecto se encontró con dos amigas paseando con tres perros que estaban jugando con dos gatos y que, a su vez, tenían dos dueños acompañados de sus respectivas mujeres. ¿Cuántos seres vivos fueron con Mario López hasta la panadería?

Pasatiempo 2

En el jardín de la casa de Aquilino Leal en Lima Duarte, Brasil, observamos lo siguiente:

1. Todas las flores, menos dos, son rosas.
2. Todas las flores, menos dos, son margaritas y
3. Todas las flores, menos dos, son orquídeas.

¿Cuántas flores hay en el jardín de la casa de Aquilino?

Pasatiempo 3

Para cerrar los retos de esta edición de *Retales de Masonería*, ¡una cuenta! ¡Una cuenta que deberías hacer en tu cabeza! **Sin usar ningún tipo de ayuda como calculadora, lápiz, papel, etc**. La operación matemática debe hacerse **mentalmente**. ¿Preparado?

Comience con 1.000, sume 40 y luego sume otros 1.000. Sume 30 y luego sume otros 1.000. Ahora suma otros 20 y suma otros 1.000. Para terminar, sume 10 más a la cuenta. ¿Cuál es el total?

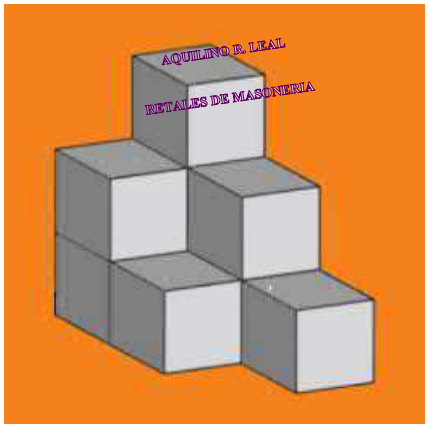
Todas las respuestas/soluciones de los pasatiempos, serán publicadas en la próxima edición. Mientras tanto, si quiere enviarnos su respuesta estaremos contentos de recibirlas y publicar las más originales

retalesdemasonería@gmail.com o coordinador@retalesdemasonería.com

Soluciones al número anterior – Abril 2021

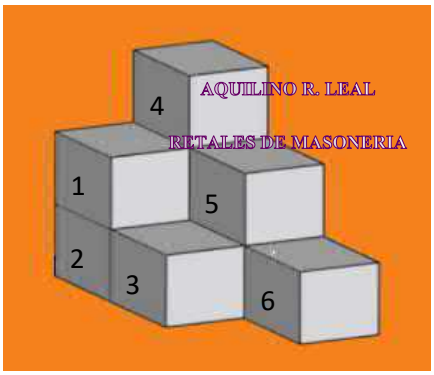
Pasatiempo 1

¿Cuántos cubos puede contar, bueno, cuántos hay realmente en la figura de aquí abajo?



Solución

Vamos numerar los seis cubos visibles.



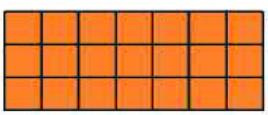
Observamos que los cubos '**1**', '**2**' y '**3**' tienen 'hermanos' vecinos, no visibles, exactamente situados abajo del cubo '**4**' y al lado izquierdo del cubo '**6**'. Luego los seis cubos enumerados más esos tres cubos vecinos nos da un montante de nueve cubos.

Respuesta: En la figura dada son 9 los cubos existentes.

Pasatiempo 2

Y, ya que estamos con los cubos, aquí vamos con otro desafío donde esta figura geométrica tridimensional es la protagonista. Repare en el vagón de tren del cual le damos varios puntos de vista. ¿Será que es usted capaz de decirnos cuantos cubos iguales está transportando?

VISTA LATERAL VISTA TRASERA

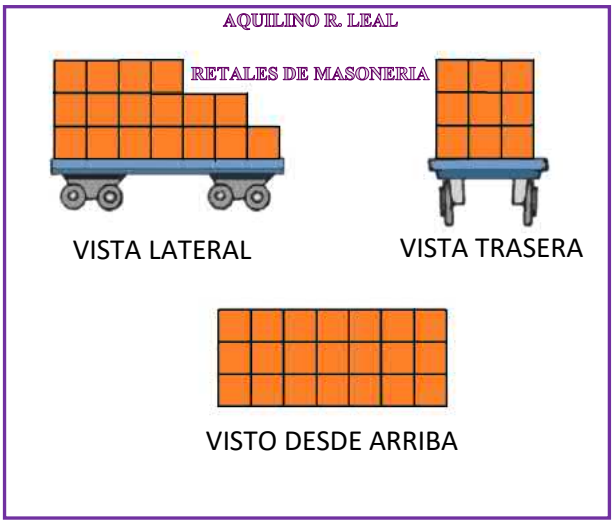


VISTO DESDE ARRIBA

Solución

¿Será que usted consigue descubrirlo? Fíjese em los diferentes puntos de vista para realizar la cuenta.

Vamos a suponer que el vagón estuviese totalmente cargado, sin las lagunas mostradas en la vista lateral. Fíjese que tendríamos tres líneas y tres columnas de cubos distribuidos horizontalmente (VISTO DESDE ARRIBA), con una altura de tres columnas (VISTA TRASERA o VISTA LATERAL), de esta manera, el vagón estaría completamente lleno cargando 3 x 7 x 3 cubos, es decir, 63 cubos.



Sucede viendo la primera imagen, VISTA LATERAL, que nos muestra que en la segunda fila falta una fila de 3 cubos, mientras que en la superior faltan tres filas de 3 cubos cada luego, faltan 1x3+3x3 cubos, esto es, faltan 12 cubos para completar el vagón. Siendo así, el vagón está cargando 51 cubos que es la diferencia 63-12.

Respuesta: El número máximo de cubos que el vagón está cargado es de 51.

Podemos llegar al mismo resultado usando otro razonamiento.

Línea 1 ➔ Visto de lado son 7 cubos, visto desde arriba e desde detrás sabemos que son 3 columnas de 7 cubos, luego, 7x3=21,
Línea 2 ➔ Visto de lado son 6 cubos, visto desde arriba y desde detrás son 3 columnas de 6 cubos, siendo así 6x3=18.
Línea 3 ➔ Visto de lado son 4 cubos, visto desde arriba e desde detrás son 3 columnas de 4 cubos, o sea, 4x3=12.

Sumando esos valores: 21+18+12=51, obteniendo el mismo resultado.

Pasatiempo 3

Si tenemos que

AQUILINO R. LEAL
RETALES DE MASONERÍA

Entonces, en el caso del triángulo, ¿Qué valor ponemos?

Solución

¡Casi una charada! ¡Resolvemos la cuestión tras alguna observación!

Vea que los elementos envueltos son elementos geométricos de dos dimensiones donde aparece destacado cada uno de los vértices; de derecha a izquierda tenemos los siguientes números de vértices (o lados): 8, 7, 6. 5 e 3; luego podemos escribir lo siguiente:

8 → 56
7 → 42
6 → 30
5 → 20
…..
3 → ?

Repare em la secuencia numérica decreciente de salto '1' (8-7-6-5-4-3), siendo saltado el '4' por el enunciado, y la secuencia de los resultados de las diferencias calculadas (en azul) – decrecen de 2 en 2.

8	7	6	5	4	3
56	42	30	20	-	?
	14	12	10	-	-

Observando con atención los valores de la tabla determinamos los valores 8 y 6 (en rojo) de la secuencia de diferencias conforme ilustramos abajo.

8	7	6	5	4	3
56	42	30	20	-	?
	14	12	10	8	6

Con esos nuevos valores de diferencia determinados podemos completar el resto de la tabla, en el caso en color verde pues 20-8=12 y 12-6=6.

8	7	6	5	4	3
56	42	30	20	12	6
	14	12	10	8	6

Entonces

= 6

Claro que también es posible llegar al mismo resultado por medio de otro procedimiento. Mire

8 → 56 → 56 = **8**x7 [**8**x(**8**-1)]
7 → 42 → 42 = **7**x6 [**7**x(**7**-1)]
6 → 30 → 30 = **6**x5 [**6**x(**6**-1)]
5 → 20 → 20 = **5**x4 [**5**x(**5**-1)]
3 → ? → siguiendo la secuencia: **?**=**3**x(**3**-1)=**3**x2, luego la respuesta procurada es **6**.

300 AÑOS DE MASONERÍA

En 1717, la Gran Logia de Londres se reunió por primera vez en la posada The Goose and The Gridiron.

Fue el comienzo de nuestra historia reciente.

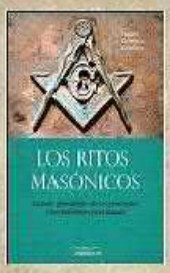
En estos 300 años se han escrito miles de libros que describen la masonería con toda clase de sentimientos: odio, amor, indiferencia, desprecio, admiración… Nosotros hemos buscado los que mejor la definen: rigor, veracidad, análisis, autocrítica, fidelidad…

Con paciencia hemos recogido más de 300 libros que conmemoran esos 300 años de una historia que ha sido decisiva para la construcción de las sociedades occidentales modernas: derechos humanos, respeto a la vida, librepensamiento, progreso, solidaridad… En estas páginas encontrará una buena muestra de todo ello. Es el trabajo de miles de hombres y mujeres que, en el sigilo impuesto por los grandes totalitarismos, ha logrado hacer casi realidad uno de los trilemas más admirados en el mundo libre actual:

LIBERTAD - IGUALDAD - FRATERNIDAD

masonica.es®

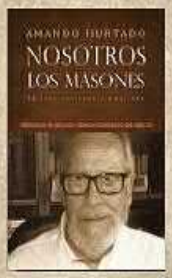
EDICIONES DEL ARTE REAL



MASONICA.ES® es una editorial que publica y distribuye libros en papel y formato digital sobre la Francmasonería. Nuestras colecciones reúnen obras de verdadero interés para el masón, el investigador, el estudioso y toda aquella persona que se interese por esta inmensa obra de construcción humana.

MASONICA.ES® es una entidad que presta sus servicios abiertamente a toda persona interesada en los temas de la Francmasonería Universal, bien pertenezca a ella o no. Todas sus obras y servicios son de libre venta y distribución según los precios y condiciones reflejados en cada pedido.

MASONICA.ES®, como entidad, no pertenece ni tiene vinculación directa con ninguna Orden u Obediencia masónica en particular (salvo la propia pertenencia de sus propietarios a alguna de ellas). Es una empresa privada que desarrolla su actividad exclusivamente en el área editorial de la Francmasonería.



Mas de 300 titulos en catálogo.
Visite nuestra web en
HTTP://MASONICA.ES

Amem Notícias

Informativo Virtual da Associação de Médicos Maçons

Edição nº 01 • Ano I • Julho/17

MÉDICO MAÇOM

(Rogério Vaz de Oliveira)

Seja com jaleco ou aventai,
A cor pouco importa na labuta.
Pois quem o veste tem um ideal
É salvar vidas e desbastar a Pedra Bruta.

És Médico-Maçom da Irmandade?
Se assim for, serás amado e reconhecido.
Pelo trabalho de Amor e Fraternidade
Que pela humanidade dá o tratamento merecido.

Vidas e esperanças lhe são confiadas
Aos seus cuidados com carinho e abnegação.
Pessoas nossas que são muito amadas
Que perto ou longe completam nosso coração.

O Bisturi, o cinzel e o malho
Que o irmão Médico utiliza
São instrumentos de trabalho
Para a nobre missão que realiza.

Obrigado meu médico irmão.
Para seu caminho
Desejo Paz, Harmonia e Luz
Que o altíssimo ilumine seu coração.
Suas mãos, sua vida e a humanidade que o cerca.

A AMEM-Brasil - Associação de Médicos Maçons - criada em 06 de outubro de 2012, lança seu Informativo Virtual, o "AMEM Notícias". Agradecemos a sua fraternal acolhida a este veículo de informações que, mensalmente, chegará até você, informando todas as conquistas e realizações da AMEM, em prol dos membros da Família Maçônica.

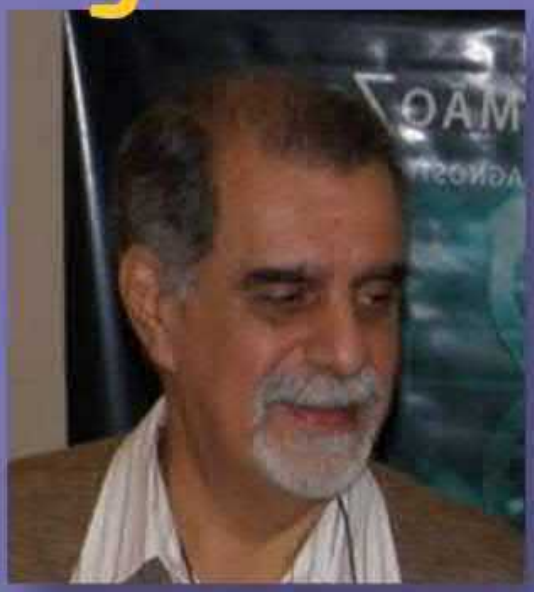
Faça download

http://amem-brasil.org.br/amem-noticias

EM EXPOSIÇÃO

Alfredo Roberto Netto

Este despretencisos trabalho é dedicado a todos os Maçons "Livres Pensadores"



- A discussão entre os princípios da Criação e do Criador
- 7 passos dentro de um Templo Maçônico
- 7 Níveis de Consciência ao Nível final da Consciência Cósmica
- Chakra das Mil Pétalas ou Chakra Sarashara
- Alcançando o Trono de Salomão ou entrar no Castelo de Camelot

CONHEÇA AS OUTRAS OBRAS DO ALFREDO ROBERTO NETTO

AS VENDAS DOS LIVROS SE CONVERTERÃO EM PATROCÍNIO À

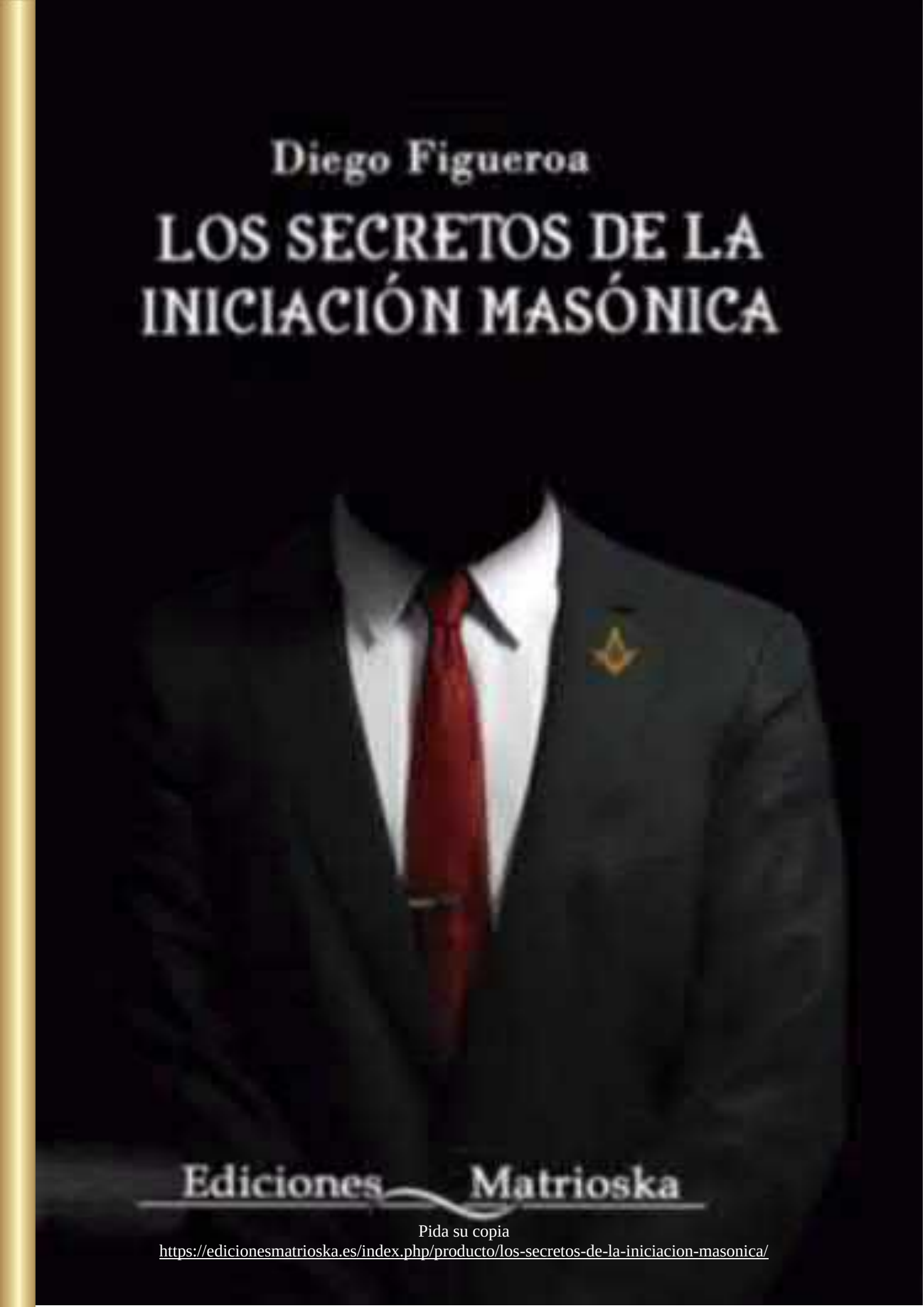
Entidade Paramaçônica vinculada à GLESP

Caro Ir.'. - Fineza depositar R$70,00 - Banco do Brasil (01) Ag: 4728-7 CC: 22.600-9 enviar o comprovante e endereço postal completo. Seu pedido será enviado!

✉ roberttinetto@uol.com.br

Diego Figueroa

LOS SECRETOS DE LA INICIACIÓN MASÓNICA



Ediciones Matrioska

Pida su copia
https://edicionesmatrioska.es/index.php/producto/los-secretos-de-la-iniciacion-masonica/

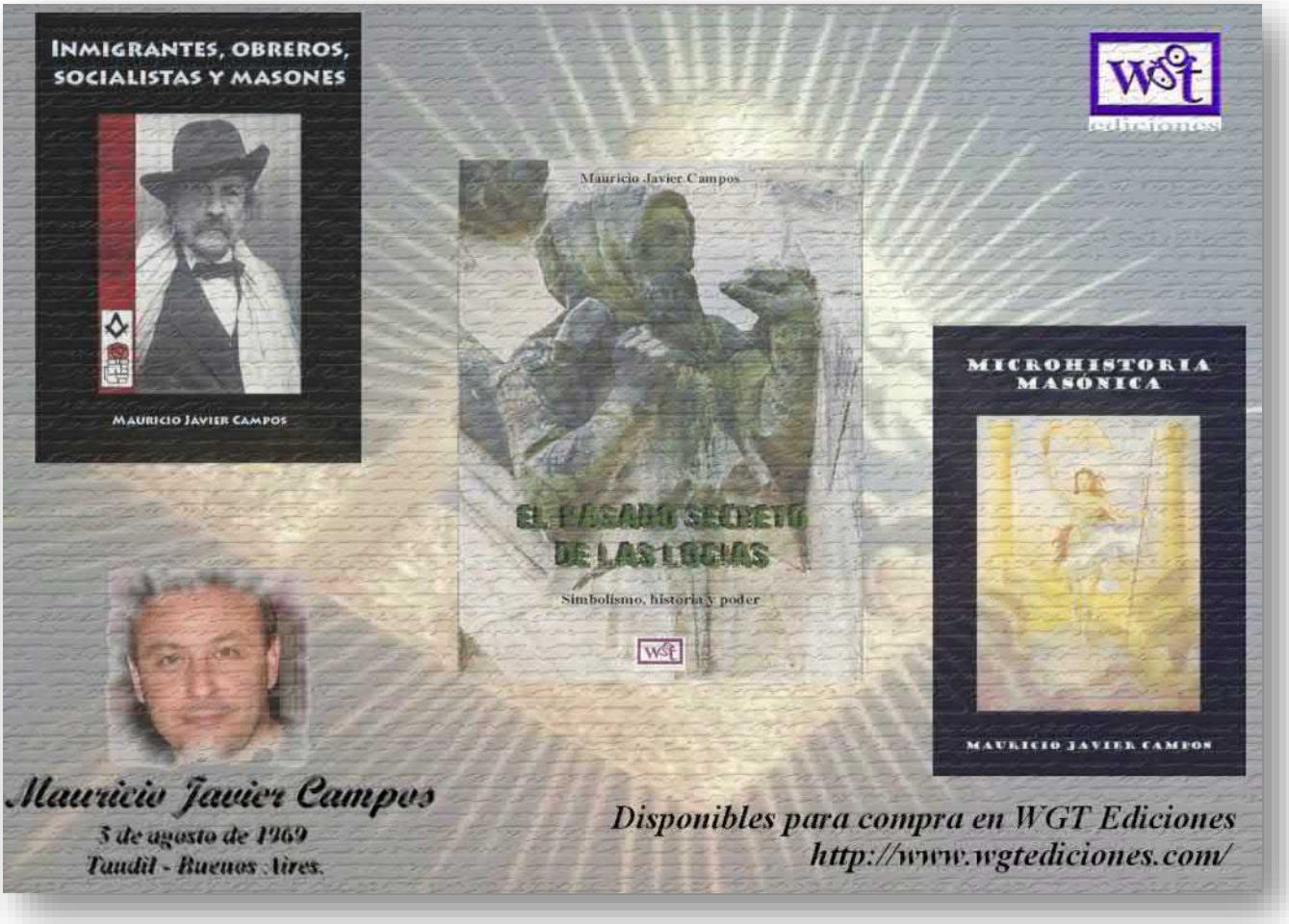
El símbolo del laberinto es casi tan antiguo como la humanidad, y su uso, extendido por todo el planeta, ha abarcado todo tipo de ámbitos.Este libro está pensado para ser -pese a su carácter divulgativo- una guía de iniciación a la historia, usos y, lo que supone una novedad en las publicaciones en español, una explicación clara y detallada sobre cómo crear, y poder variar, los principales laberintos de la historia de la humanidad.

Pida su copia
https://editorialsapereaude.com/libro/laberintos-tradicion-viva_9301/

Tal día como hoy sucedieron muchas cosas, seguramente olvidadas ya, que este libro nos descubrirá de forma rápida y directa.

Una obra de consulta única que nos permitirá revivir cualquier momento de la historia de la masonería a través de sus protagonistas y las circunstancias en que se vieron envueltos.

Pida su copia en
http://www.masonica.es/libro/efemerides-masonicas/


INMIGRANTES, OBREROS, SOCIALISTAS Y MASONES
MAURICIO JAVIER CAMPOS
Mauricio Javier Campos
EL PASADO SECRETO DE LAS LOGIAS
Simbolismo, historia y poder
MICROHISTORIA MASÓNICA
MAURICIO JAVIER CAMPOS
Mauricio Javier Campos
3 de agosto de 1969
Tandil - Buenos Aires.
Disponibles para compra en WGT Ediciones
http://www.wgtediciones.com/

Vea nuestro catálogo en http://masonica.es
OFERTA
5 %
OFF
Editorial especializada en libros masónicos
REBAJAS
En articulos no rebajados
Máximo legal permitido
Envíos a todo el mundo
Obtenga su descuento. Haga su pedido a descuentomasonica@gmail.com

En el próximo número

33 Melki-Tsedek - Reencarnación o Estados Múltiples del Ser
Por el Venerable Hermano Melki Tsedek
"Son muchos en la actualidad los individuos que apoyan la teoría de la reencarnación, y no solo la apoyan, sino que la defienden con mucho fervor; bueno, no es tampoco la idea el criticarlos, dado a que es eso lo que han recibido, eso es lo que les ha llegado por todos los medios disponibles, estamos inundados de libros, artículos de revistas, escritos en general, documentales, videos y toda suerte de documentos que hablan a favor de la reencarnación, ha sido un buen trabajo de difusión para crear la ilusión y con ella la confusión."

Bosquejo inicial de la ética (3 de 5)
Por el Venerable Hermano Carlos E. Maurin Fernandez
" *El hermano nos ha proporciona su libro sobre la ética, son 25 capitulos de gran interés sobre el tema que podrán ustedes disfrutar en 5 entregas de cinco capítulos por entrega. Estamos seguros que disfrutarán de su lectura tanto o mas como nosotros con su publicación y, como no puede ser de otro modo, ¡muchas gracias por su permiso de publicación Hermano Carlos!".*

Enciclopedia del REEA
Por el Venerable Hermano Jorge Norberto Cornejo – 33
"Continuamos con la publicación de esta sublime obra de nuestro hermano desde el punto donde lo dejamos; es decir; Tomo I – Grados simbólicos – Parte 6 (Maestro: Introducción – Memorial.

Quince diagramas rosacruces y cabalísticos (Cáp. XXXIII de Las enseñanzas secretas de todos los tiempos)
Por el Poderoso Hermano Manly Palmer Hall
"En su famosa obra The Rosicrucians, Their Rites and Mysteries, Hargrave Jennings reproduce cinco gráficos cabalísticos que, según él, son dibujos rosacruces auténticos. No proporciona ninguna información acerca de su origen ni intenta dilucidar su simbolismo. Un escritor reciente que reprodujo uno de estos gráficos lo relacionó con la tumba emblemática del Padre C. R. C., revelando así la verdadera naturaleza de Christian Rosacruz."

El número tres
Por el Querido Hermano Pablo Valdivia
" Una de las manifestaciones reiterativas para todo recién iniciado, es la presencia constante del número tres. A saber, los tres golpes para entrar al taller, la edad preguntada al segundo vigilante (tres años), los tres viajes misteriosos en la iniciación de todo aprendiz, la triple batería, los tres golpes de mallete, etc.
Las antiguas religiones, expresaban de tres modos sus pensamientos: El Primero, sencillo y comprensible; El Segundo, simbólico y figurado; y, El Tercero, sagrado y jeroglífico."

A cabala e o REAA (Parte III)
Pelo caro irmão José Ronadlo Viega
"Do capítulo anterior, constou na última parte algumas opiniões emitidas por pesquisadores a respeito de como a Cabalá teria sido introduzida na Maçonaria, sendo que, dentre as tantas teorias e hipóteses que cercam o assunto, o motivo que conduz a um consenso está diretamente ligado ao momento do ingresso de elementos estranhos à arte dos construtores, os chamados Maçons "aceitos", sendo a "Aceitação" um processo que se estendeu principalmente ao longo dos séculos XVI e XVII"

¿Le falta algún número? Descárguelo desde nuestra hemeroteca
Haga clic para acceder a la Hemeroteca

.

retalesdemasonería@gmail.com
coordinador@retalesdemasoneria.com